



# أدب الاستغفار

«المسلمون مسوقون بنابل دينهم الى طلب»  
«ما يكسبهم الرفعة والسؤدد والعزة والمجد»  
«ولا يرضيهم من ذلك مادون الغاية ولا»  
«يتوفر شيء من وسائل ذلك الا بالعلم»  
د (الاستاذ المرحوم الشيخ محمد عبده)

( تأليف )

صلى الله عليه وسلم

( حقوق الطبع والترجمة محفوظة للمؤلف )

١٩٠٧ - ١٣٢٥

مطبعة مقادير سنة ١٢٩٠ هـ

( بالطريقة الشرقية بشارع خيرت بالقاهرة )

عبد الله بن عبد الله





## ﴿ رفع الكتاب ﴾ ( الى كريم الاعتاب السنية )

أعتاب سمو ملكتنا المعظم وخديونا الاكرم عباس باشا الثانى أعز الله  
ملكه وأيد عادل سلطانه

مملو جددك يسعد الدهر الى فخارك ينتهى الفخر  
مولاي :

أرفع الى مقامكم السامى وأنا العاجز الضعيف هذا الكتاب ليشرف  
المؤلف والمؤلف بفخر هوكل الفخار، وشرف هو منتهى الشرف، وما  
أنا يامولاي إلا غرس النعمة وخادم تلك السدة كما كان أبى من قبل غرس  
نعمة الجدد الاكبر وخادم الآباء الاكرمين وإن احتاتف عملانا، وإن  
منتهى فخري وكل أمنيته ان يحظى كتابي هذا الصغير الكبير الذى  
تطقلت بوضعه فى «أدب الاسلام» ديننا القويم وروح المدينة الصحيحة  
بإرضا والقبول لدى مولاي ويشرف باسمه الكريم أيد الله تعالى سمو  
مولاي المليك بروح منه وأعز ملكه ودولة نهضة عصره الزاهى الزاهر  
وحفظ مولاي ولى العهد وسائر الانجال السكرام آمين آمين  
هذا دأى لسمو مولاي الخادم الخاضع الامين

صالح حمدى حماد  
ابن المرحوم حماد باشا



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذى منح الانسان نعمة العقل، ووهبه مواهب الفكر،  
وخضه بالحكمة وفصل الخطاب، والهمه التقوى وألزمه كلمتها، وتعبده  
بالعلم والمعرفة بذاته وصفاته والوقوف عند حدوده وأوجب عليه تحرى  
الادب ونشد الكمال، وتتطلب جليل الخلال وجيل الفعال، وجعل  
الفلاح مقروناً بهذا كله فى الدنيا كما فى الآخرة، والصلاة والسلام على  
سيدنا محمد أعظم مرسل بمكارم هذه الاخلاق وأجل مبعوث رحمة  
للعالمين بشيراً ونذيراً وداعياً الى الله بأذنه وسراجاً منيراً.

أما بعد فهذه رسالة فى « أدب الاسلام » جاءت « كقطرة » من  
بحره الزاخر أتيت الى الفرصة السعيدة من عون الله تعالى وحسن  
تيسيره وتوفيقه بان ألقطها وأجمعها بين دفتي هذا الكتاب معتمداً فى  
استخراجها على اجلة الكتب الاسلامية والاسفار المحمدية مما يمكن تشبيهه  
حال صيني له فيه بحال ذلك الانسان الذى رأى نفسه فى وسط حديقة  
غناء دعت رائحة أزهارها الطيبة وشذى عطرها ومناظرها الجميلة الى ان  
يلتقط من قطوفها الدانية فجل يقتطف زهرة من هنا وزهرة من هناك  
فما لبث ان رأى فى يده « باقة » من الأزهار نضرة المنظر زكية الازيغ  
جديدة بان تقدم الى « عروس العقول » من « عالم الادب المصرى »  
لأنها قد جمعت فأوعت أو إنه قد روعي الحسن والتدقيق فى اختيار

اشيائها بل لانتها مع ماقد راعيت فيها من الایجاز والبساطة ورتبتها ونسقتها كما ترى تنسيقاً « بوافق أذواقنا العصرية وقابليتنا الزمانية وفهمنا لآداب ديننا ومايجدر بنا العمل به منه » ولكل عصر ذوقه ولكل جيل قابليته ولكل مقام مقال ولكل أيام دولة ورجال .

والذى دعانى الى التطفل لوضع هذه الرسالة على هذا النخط مع قصر الباع وقلة البضاعة إنما هو مقام بالنفس من باعث الرغبة فى خدمة « الادب المصرى الحى بشيء حى يناسبه من أدب الاسلام » فمن ثم تكون رسالتى هذه ، بالنسبة الى المسلم العصرى « كذاكرة » أو « مذكورة » صغيرة جلية بأدب دينه القويم وبالنظر الى غير المسلم يكون « كأنموذج » بسيط فى التعريف بالحق عن المبادئ الاسلامية فى أدب الاعتقادات والمعاملات والنظامات ثم فى أدب النفوس فيما بين الخلق وبعضهم وفيما بينهم وبين الخالق جل شأنه وعز سلطانه والاسلام فى كل هذا یرى الى اشرف المقاصد العمرانية واسمى الغايات الانسانية كما ستره مبسوطاً بقدر مايناسب ما اشترطت من الایجاز فى هذه الرسالة ، ولقد قال العلامة المرحوم الاستاذ الشيخ محمد عبده هذه الجملة بل هذه الحكمة الجليلة الكاشفة عن مرمى المبادئ الاسلامية وقد حليت بها صدر هذا الكتاب « المسلمون مسوقون بنابل دينهم الى طلب مايكسبهم الرفعة والسؤود والعزة والمجد ولا يرضيهم من ذلك مادون الغاية ولايتوفر شيء من وسائل ذلك الا بالعلم » وأرى القارىء الكريم وقد اطلع على هذه الجملة الحكيمة من الامام الحكيم رحمه الله إلا سابقى الى القول بأن « نعمت الغاية ونعمت الوسطة »

افقاهرة فى غاية محرم الحرام سنة ١٣٢٥ هـ صالح حمدى حماد

## ﴿ الباب الاول ﴾ ( أدب الاعتقادات )

مبنى الاسلام على التوحيد - توحيد العرب قبل الاسلام - دلائل السكون  
 المنصوبة للعقل الدلة على الصانع - الايمان بالرسول والملائكة - الايمان بما بهد  
 الموت - تفصيل مجل - نظام العالم دليل الصانع - نظرية حدوث العالم - هو  
 الاول والاخر - تعالى ان يكون جوهرأ متحيزا - نفى الجسمية والمراضية - نفى  
 الاختصاص بجهة - معنى الاستواء على العرش - الرؤية المعية الصفات - القدرة  
 العلم - الحياة - الارادة - السمع والبصر - الكلام - قدم الصفات - افعال الله  
 تعالى - الجزء الكسبي الاختيارى للانسان - نظرية تكليف ما لا يطاق -  
 نظرية ايلام الخلق وتعذيبهم من غير جرم سابق - معرفة الله واجبة بأيجاب  
 الله - بعثة الرسل - بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم - الحشر والنشر -  
 سؤال المسكين - عذاب القبر - الميزان والصراف حق - الجنة والنار حق .

مبنى عقيدتنا معشر أهل الاسلام على التوحيد الخالص  
 لله تعالى والقيام بتأدية العبادة له عز وجل لانه المستحق بالحق  
 للعبادة . ومدار القرآن المجيد كله فى العقائد إنما يدور على هذا  
 القطب وتقرير الحاجة عنه بالتى هى أحسن قال تعالى «إنما الهكم  
 الله الذى لا اله الا هو» «إنما الله اله واحد سبحانه» «قل هو  
 الله احد الله الصمد» «الله لا اله الا هو الهى القيوم» وقال تعالى  
 فى عبادته وحده «وما أمروا الا ليعبدوا الها واحداً» «وما  
 أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين خفاء» وقال سبحانه



وتعالى في النهي عن الشرك والمحااجة عن الوجدانية « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » « ولا تدع مع الله الها آخر » « ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » « لو أن فيهما آلهة الا الله لفسدنا » « قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذن لا بتغوا الى ذى العرش سبيلا » الى غير ذلك من الآيات الباهرات في الدلالة على وحدانية الله تعالى وافراده بالعبادة مصداقا لقوله تعالى « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » مما كان متحرى الاديان السماوية قبل ديننا والرسل الكرام في دعوتهم قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى مبيناً لذلك « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » « وما أرسلنا قبلك من رسول الا نوحي اليه أنه لا اله الا أنا فاعبدون »

ولقد كان التوحيد شائعاً في شبه جزيرة العرب قبل الاسلام منذ عهد ابراهيم واسماعيل عليهما السلام غير أنه تبادى الدهور دخلت عليهم الاحداث وعبادة الاصنام فكانوا كما وصفهم الله تعالى في القرآن المجيد « وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون » فجاء الاسلام ماحياً لما كانوا عليه مجدداً للتوحيد

على أكمل الوجوه وأشرف المبادئ، ناسخاً ما تقدمه من الأحداث  
والتنغيرات التي شابت الدين الخالص بعد الرسل واضعاً مع ذلك  
عن الأمم والشعوب كثيراً من الآصار وأغلال التكليف التي  
وضعنها في أعناقهم التقاليد التي جروا عليها ولا غرو فالإسلام  
هو بالحق دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها وفي القرآن المجيد  
« إن الدين عند الله الإسلام » « ومن يبتغ غير الإسلام ديناً  
فلن يقبل منه »

ودلائل الوحدانية وأثبت الصانع تعالى المنصوبة للعقل  
بازاء عالم الحس والمشاهدة من الطبيعة بحذاقها قد نص عليها  
هذا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم قال تعالى « الله الذي  
خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من  
الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجری فی البحر بأمره  
وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم  
الليل والنهار وأنا كم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله  
لا تحصوها »

وقال في خلق الإنسان وتدرجه في نشأته « هو الذي  
خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه ثم يخرجكم طفلاً ثم

لتبلفوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخوا ومنكم من يتوفي من قبل ولتبلفوا  
أجلا مسمى ولعلمكم تعقلون هو الذى يحى ويميت فاذا قضى  
أمراً فاعما يقول له كن فيكون»

وقال فى الارض والجبال والليل والنهار الخ « ألم نجعل  
الارض مهاداً والجبال أوتاداً وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم  
سباتاً وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار معاشاً وبنينا فوقكم سبعاً  
شداداً وجعلنا سراجاً وهاجاً وأنزلنا من المعصرات ماءً نجاجاً  
لنخرج به حباً ونباتاً وجنات الفافاً »

وقال فى آية أخرى « ان فى خلق السموات والارض  
واختلاف الليل والنهار والفلك التى تبحر فى البحر بما ينفع الناس  
وما أنزل الله من السماء من ماء فأحى به الارض بعد موتها وبث  
فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء  
والارض لآيات لقوم يعقلون »

والآيات فى القرآن المجيد على هذا النمط من التنبيه على  
عظمة الخالق تعالى والتنويه بتفردہ بالخلق والانشاء والابداع  
واسباغ النعم أكثر من أن تحصى والله ما أجل وأنعم تلکم الدلائل  
الكونية العظيمة منها والدقيقة المنصوبة للعقل البشرى والى

يصادفها الانسان أني تأمل وحيثما أجال نظره شاهدة ناطقة  
 بتفرد الله تعالى بصفات الجلال والكمال والقدرة العظيمة حتى  
 لقد صرخ ذلك العربي القح اذ سئل ما الدليل على وجود الصانع  
 تعالى فقال « ان البعرة لتدل على البعير فسماء ذات أبراج وارض  
 ذات فجاج ألا تدل على صانعها القدير ! »

وقال تعالى أيضاً مما يشبه ما سلف ويجب على كل مسلم  
 تدبره وتمقله كله واستخدام وسائل العلوم الكونية لاستكناه  
 أسرارها العجيبة لانه وامثاله الكثيرة المودعة بطن كتابنا العزيز  
 مطلوب لنا دينياً فضلاً عن نفعه وثمرته دنيوياً « الله الذي رفع  
 السموات بغبر عمدترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس  
 والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الامر يفصل الآيات  
 لعلمكم ببقاء ربكم توقنون ، وهو الذي مد الارض وجعل فيها  
 رواسي وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى  
 الليل النهار ان في ذلك آيات لقوم يتفكرون ، وفي الارض  
 قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير  
 صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل  
 ان في ذلك آيات لقوم يعقلون »

وجاء في آية أخرى « ومن آياته ان خلقكم من تراب ثم اذا أنتم بشر تنثرون ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يفكرون ومن آياته خلق السموات والارض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ان في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغائكم من فضله ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والارض بأمره ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا أنتم تخرجون »

فترى من هذه الآيات الجليلة وأمثالها الكثيرة في القرآن المجيد ما يبرهن اجل برهنة على وجود الخالق العظيم ووحدانيته تعالى وجميل صنعه وتصرفه في خلقه بالتدبير المحكم وان للعقل الذي وهبنا اياه وتعبدنا به حقه لان يستخدم ويستعمل ثم (١)

(١) قال الشافعي في رسالة الفقه الاكبر « اول الواجبات على المكلف النظر والاستدلال الي معرفة الله تعالى ومعنى النظر هو فكر القلب والتأمل في حال المنظور فيه طلباً لمعرفته وبه يتوصل الي معرفة ما غاب عن الحس بالضرورة وهو واجب في احوال الدين لقوله تعالى انظروا الى ثمره اذا اثمر وقوله فاعتبروا يا أولي الابصار وقل انظروا ماذا في السموات والارض ثم استطرد فيما يري اليه من النظر في العالم ذلك الاسم الجامع لما سوي الله تعالى من خلقه اه مؤلف

وعندى أن هذا الضرب من العلم أجل وأشرف العلوم التي يجب أن يعتمد عليها في المدارس الإسلامية الدينية بمقدار ما يذلل من صماب تلك العلوم الفقهية واللغوية التي ينبغي أن يجري فيها بما يناسب الزمان وأذواقه تصنيفاً وتعليماً بهذا يأخذ العقل والفكر الإسلامي قسطه من الانطلاق المطلوب له في الآيات القرآنية الآتفة وأن لا يحجر عليه ذلك الحجر الذي أوجده التقاليد السالفة بين متن وشرح وحاشية وتقرير وما أردأها من أساليب معيبة لا توافق مناهج العصر ولا ما تقتضيه أحواله الارتقائية الا اذا رضينا بالعود والاخلاد الى أرض الانحطاط والتقهقر الذي يبرأ منه ديننا ويجب نفس غباره عن انفسنا وسيأتي في آخر هذا الكتاب كيف يتطلب أدب النفس بازاء البارى تعالى اطلاق الفكر والتفكر والتدبر في مصنوعات الله تعالى للتقوى في الدين واندنيا مما لا يتوصل له الا باستخدام العلوم الطبيعية والاجتماعية الادبية

وبعد الايمان بالله سبحانه وتعالى والاقرار له بالوحدانية والتصرف والقضاء بالتدبير الجميل في الخلق وعدم الاشراك به تعالى ينبغي اسلاميا الايمان بالرسول الله والملائكة الكرام

والكتب السماوية كما نص عليه تعالى في محكم هذه الآيات « آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير »

ولما كانت الدنيا ليست بالدار ذات الخلد والقرار بل هي كما جاء في الحديث الشريف مزرعة الآخرة تلك الدار الباقية حيث الحياة الابدية حيث السعادة السرمدية والنعيم المقيم ، حيث الحياة بأشرف كالاتها ومعانيها . كما يقول به ويعتقده الكثير من بني البشر خصوصاً أصحاب الأديان السماوية والاسلام في مقدمتها كما نطقت به آيات القرآن الكثيرة فلماذا وجب الايمان فيه والاعتقاد بما بعد الموت من الجنة والنار والحشر والنشر ، فالجنة للمؤمنين بالله ورسله العاملين بما امروا به وكلفوه في هذه الدار من الاعمال الصالحة والتكاليف الواجبة ، والنار مشوى للكافرين العاصين المخالفين لاوامره ، وان هناك حساباً وميزاناً يحاسب العبد بهما ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ) والآيات في القرآن الكريم والاحاديث في هذا كثيرة ولتفصيل هذا الاجمال أقول

كل امرئ عاقل أنار الله بصيرته وجلا صدهاء فكره  
وثقف بالعلم الصحيح ليه لا يفوته عند التأمل الدقيق والتدبر  
الحسن في نظام هذا العالم ومعجائب الصنع في الكون المكشوف  
للقلوب والبصائر كما هو مكشوف للأعين والابصار فيما حوى  
من سموات وأرضين وحيوان ونبات ومعدن وشعوب مخلقة  
وقبائل انسانية متباينة على ظهر كرتنا هذه الارضية الحقيرة التي  
هي بالنسبة الى الكون أو ملكوت الله كما قال رسول الله صلى  
الله عليه وسلم «كحلقة ملقاة في فلاة» ان هذا «الخلق» العجيب  
والصنع الجميل لا بد له من خالق عظيم وصانع حكيم صنعه وهو  
يدبره أحسن التدبير، وهذا الصانع الكريم في اعتقاد أهل  
الاسلام هو «الله» سبحانه وتعالى فاطر السموات والارض  
عالم الغيب والشهادة وقد دل على نفسه بنفسه وأنبأ عن ذاته  
وصفاته بالنظر البينا في القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه  
وسلم نبي الاسلام والذي ارسله رحمة للعالمين فضلا عما سلف  
في نبوة الانبياء والكتب الماضية وعما غرسه تعالى في الفطر  
الانسانية السليمة <sup>(١)</sup> لتري الدلائل المنصوبة في العالم نفسه

(١) كان للامم الحكيمة القديمة كاليونان ونحوهم هدايتها في معرفة الصانع  
الاعظم بطريق الرياضة العقلية. راجع رسالة الفوز لابن مسكويه ونحوها



وان هذا العالم «حادث» يرجع الى «محدث» لعدم الاستغناء عنه وبرهاني حدوث العالم أن اجزاء هذا العالم إما متحركة أو غير متحركة والحركة والسكون قد يعلم بالبداهة حدوثهما كما يعلم كذلك أن مالا يخلو من الحوادث فهو مثلها في الحدوث فالعالم اذن حادث ومحدثه بالاتفاق عند اهل الأديان السماوية ومن نحى نحوهم هو الله تعالى كما قال تعالى مشيراً الى ذلك من اعترافهم «ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله» واذا كان هذا العالم العظيم الصنع حادثاً فلا ريب أن الله محدثه تعالى قديم أزلي لا بداية له . وبرهانه انه لو كان حادثاً لاحتاج الى محدث واحتاج محدثه الى محدث وهلم جراً وما تسلسل في الحوادث لا بد من الانتهاء به الى محدث قديم هو الاول ، في الحديث الشريف «كنت كنزاً مخفياً فأحييت ان أعرف خلقت الخلق في عرفوني» فالله تعالى قديم لا بداية له وما حوادث الكون في تسلسلها وارتباطاتها مهما عظم قدمها ومهما قيل في كيفية خلقها الا وتنتهي الى مبدعها الله الذي أنشأ النشأة الاولى واليه ترجع النشأة الآخرة لان ما وُصف بالقدم المطابق استحالة عليه المدم البتة فالله سبحانه كما لا أول له فهو

كذلك لا آخر له بل هو تعالى كما وصف نفسه في الكتاب العزيز  
«الاول والاخر والباطن والظاهر» تفنى الحوادث والعوالم  
وهو باق أزلياً سرمدياً تقدس في علاه

وهو تعالى ليس بجوهر متحيز لان الجواهر المتحيزة كما  
قال جماعة المتكلمين مختصة بأحيائها ولا تخلو من أن تكون  
ساكنة فيها أو متحركة عنها ومالا يخلو من الحوادث فهو  
حادث ، ولو تصور متحيز قديم لتصور في العقل قدم جواهر  
العالم على أن من سماه تعالى جوهرًا ولم يرد به المتحيز لا يكون  
مخطئاً الا من حيث اللفظ دون المعنى

واذا كان الله سبحانه وتعالى ليس بجوهر متحيز فنه يعلم  
بالضرورة انه ليس « بجسم » لان الجسم مؤلف من جواهر  
مترتبة وما كان مركباً احتاج الى حيز والى اجزاء قابلة للافتراق  
والاجتماع والحركة والسكون والهيئة والمقدار وهذه كلها من  
صفات الحدوث في المخلوقين فصانع العالم اذن ليس بجسم

واذا كان تعالى ليس بجسم فيكون بالاولى ليس بعرض  
محال في جسم كذلك لانه اذا كانت الاجسام محدثة لما تقدم من  
تركيبها وافتقارها الى الاحياز فالاعراض القائمة بها تعلم بالضرورة

حدوثها بل هي أخرى بان توصف بصفة الحدوث من الاجسام  
القائمة هي بها والله تعالى خالق الاجسام والاعراض ومبدع  
دقائقها ورقائقها من المركبات والبسائط واليه تعالى مرجع  
القوة جميعا فيها ما ظهر منها وما بطن

ثم انه تعالى منزه الذات عن الاختصاص بجهة من  
الجهات لان الجهة إما فوق وإما تحت وإما عن اليمين وإما عن  
اليسار وإما أمام وإما خلف والجهات محدثة مخلوقة بواسطة  
خلق الانسان بكيفية ان له طرفين يعتمد بأحدهما على الارض  
التي تقبله وهما رجليه والطرف الآخر يقابله وهو الرأس فأحدث  
الانسان اسم الفوق لما يلي ناخية رأسه وخصص اسم التحت  
لما يلي قدميه الخ وبهذا الاصطلاح يكون مثلاً أهل نصف  
الكرة الارضية التي تقابلنا مسمين أبداً فوقاً مانسميه نحن تحتاً  
وكذلك يخالفونا في تمييز الجهات الاربع بحسب الاوضاع .  
فن ثم نعلم حدوث الجهة وتعيينها اصطلاحاً وما كان كذلك  
فالله تعالى منزه أن يخص بناحية منه ولو كان الانسان خلق  
مستديراً كرى الشكل لما كان لهذه المسميات وجود الية  
بالنظر اليه كالكرة الارضية وكالكواكب السابحة في فضاء الله

العظيم من السموات . فالجهة محدثة بهذا الاصطلاح والله تعالى أرفع من أن يختص بجهة . حادثة اصطلاح عليها محدث بالتعيين والتخصيص والله تعالى يقول « فأين ما تكونوا قمّ وجه الله » بالمعنى المقصود له تعالى من القرب والتقريب الى العباد على ان ماجاء في أدب الاسلام من رفع الايدي في الدعاء الى السماء فهو ابدأً للعظيم والرفعة ولان الله تعالى فوق عباده بالسلطان والعظمة ولان السماء المكشوفة لحقيرى سكان الارض مشاهد من مشاهد ملكوت الله تعالى مصدر الرحمت والفيوضات العظيمة . أما تولية الوجوه في الصلاة شطر الكعبة بيت الله الحرام ، بيت الخليل ابراهيم عليه السلام فقلل القريب والتسهيل في التعيين أيضاً ولان الكعبة « أول بيت وضع للناس مباركاً » فاختارها النبي صلى الله عليه وسلم قبلة له وأرضى الله بها عباده المسلمين أما مسألة الاستواء على « العرش » التي نص عليها الكتاب المجيد « الرحمن على العرش استوى » فليس المراد منها كما قال أجلة علماء السلف وبالمعنى الذي اراده الله تعالى أنه استواء استقرار وتمكن يلزم منه الجسمية لذات الله تقدس وتنزه في علاه وهو محال وانما هو استواء قهر واستيلاء كالمفهوم من

قوله تعالى في آية الكرسي « وسع كرسیه السموات والارض  
ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظيم »

ورؤية الله تعالى في الدنيا غير مقول بها لقوله تلك « لا  
تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار » وقوله تعالى في خطاب  
موسى عليه الصلاة والسلام « لن ترانى » وان كانت الرؤية  
جائزة عقلا بغير تعيين جهة أو صورة لانه اذا كان تعالى ليس  
مختصاً بجهة فبالضرورة جازت الرؤية عقلا كذلك من غير كيفية  
ولا صورة أو جهة . أما مسألة المعية بحق الخلق « وهو معكم  
أینما كنتم » فتعتقد اسلامياً مع نفي الأينية الجسمية أو الحلول  
بجهة تعالى لان قربہ تعالى ليس كقرب الاجسام قال الشيخ محمد  
المغربی الصوفي الشاذلی هذه الحكمة العالیة فی المعية قال « معيته  
تعالى أزلیة ليس لها ابتداء وكانت الاشياء كلها ثابتة فی علمه  
أزلاً یقیناً بلا بداية لانها متعلقة به تعلیقاً يستحيل علیه المدم  
لاستحالة وجود علمه الواجب وجوده بغير معلوم واستحالة  
طریان تعلقه بها لما يلزم علیه من حدوث علمه تعالى بعد ان لم  
یکن . وكما إن معيته أزلیة كذلك هی أبدیة ليس لها انتهاء فهو  
تعالى معها بعد حدوثها من المدم عینا علی وفق ما فی العلم یقیناً

وهكذا يكون الحال أينما كانت في عوالم بساطتها وتراكيبتها  
واضافتها وتجريدها من الازل الى ما لانهاية له »

\*  
\* \*

هذه هي امهات الباب في أدب الاعتقاد بالنسبة الى  
ذات الله تعالى القدسية من الوجود والوحدانية والقدم والبقاء  
ومخالفة الحوادث مجملة أما أدب الاعتقاد الاسلامي بالنظر الى  
الصفات صفات الله تعالى القدسية فأولها الاعتقاد « بالقدرة »  
للصانع العظيم والمدبر الحكيم ، وهذه الصفة من القادر والقدير  
والخالق والمبدع والمنشيء ، والمعيد الخ كلها طافح بها القرآن المجيد ،  
وبرهان القدرة قدرة الله تعالى العظيمة من العقل أن العالم محكم  
الصنع متقن النظام لان من رأى حديقة منسقة الغراس مرتبة  
الشجر منتظمة المسالك وتوهم صدورها من غير ناطور ماهر  
حاذق في فنه وبعبارة اخرى عن غير قادر على ترتيب ذلك  
بمهارة وعقل كان منخلعاً عن غريزة العقل نفسه منخرطاً في  
سلك أهل الجهل والغباوة .

ثم الاعتقاد « بالعلم » وإحاطة الله تعالى بجميع المخلوقات  
فانه تعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء .

والقرآن كله ناطق بان الله محيط بجميع المعلومات ولا يعزب عن علمه شيء دق أو جل خفي أو ظهر لافي لارض ولا في السموات العلا قاله بكل شيء عليم ولقد جاء من بين الآيات القرآنية الكثيرة في علم الله هذه الآية على طريقة الاستفهام التعجبي استهزاء بقول بعض الجاحدين « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » وفي الآية الارشاد الى الاستدلال بالخلق على علم الله تعالى إذ لا ريب في دلالة الخلق اللطيف والصنع المتقن المزين بالترتيب ولو في الشيء الحقير الضعيف على عظيم علم الصانع بكيفية الترتيب والاتقان والاحاطة بكل شيء .

وفي كل من صفة القدره والعلم ما يدل بالضرورة على صفة « الحياة » له تعالى لانه لا يتصور صدور القدرة والعلم والخلق والابداع عن غير حي كما لا يتصور مثلاً من انسان أنه قادر وعالم وفاعل بلا حياة وهو لا يقول به عاقل أو يتصور في عقل انسان « الارادة » من صفات الله تعالى فهو « المبدئ المعيد الفاعل لما يريد » فلا موجود الا وهو عن مشيئته وارادته وحكمته وكيف لا يكون مریداً مختاراً وكل فعل يصدر منه تعالى أمكن ان يصدر منه ضده ومالا ضده أمكن ان يصدر منه ذلك

بعميته قبله أو بعده والقدرة صالحة للضدين والوقتين فلا بد من  
الارادة الصارفة الى أحد المقدورين ولو أغنى العلم عن الارادة  
في تخصيص المعلوم حتى يقال انما وجد في الوقت الذي سبق  
العلم بوجوده لجاز ان يغنى عن القدرة لانه يقال وجد بغير قدرة  
لسبق العلم به وليست ارادة الله في السنن الكونية بالتي هي كالتى  
للخلق من حيث انفاذ مقصد والمدول عنه إذ ذلك محال بحق  
الله تعالى واجب الوجود لان هذا من توابع حاجات البشر  
ونقصهم في العلم فتغير الارادات بحسب ذلك من البواعث .  
« السمع والبصر » من صفات الله تعالى التي وصف بهما  
سبحانه وتعالى نفسه في الكتاب العزيز في آيات كثيرة « انى  
معكما اسمع وأرى » « وكان الله سميعاً بصيراً » « ليس كمثل  
شئ » وهو السميع البصير « فالتعالى سميع بصير لا يهرب عن  
رؤيته هو اجس الضمير وخفايا الوهم والتفكير ولا يشذ عن  
سمعه ديب أصغر الميكروبات التي لا تراها أعين الآدميين  
فضلاً عن سماع حركاتها في غدواتها وروحاتها، واذا كان من  
كمال الخلق السمع والبصر فكيف لا تكون صفة هذا الكمال  
للخالق العظيم تعالى على ما يناسب كماله بلا جراحة ولا أعضاء .



ومن الصفات الواجب اعتقادها بحق الرب تعالى «الكلام»  
وهى صفة قائمة بذاته العلية لان تكون بصوت ولا بحرف وبرهان  
كلام الله تعالى ظاهر من الوحي الى الانبياء وخطابهم بلارؤية  
مصادقاً للآية الشريفة « ما كان لبشر ان يكلمه الله إلا وحياً  
أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بأذنه ما يشاء »  
وبرهان الكلام على تلك الصورة « وكلم الله موسى تكليماً »  
« ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه » « فأوحى الى عبده ما أوحى »  
ولا يشبه كلام الله تعالى بهذا المعنى كلام المخلوقين كما لا يشبه  
وجوده وجود غيره والكلام بالحقيقة كلام النفس وما قطعت  
الاصوات والجروف بحق المخلوقين الا لضبط الكلام بحسب  
الاصطلاحات وسهولة الدلالات كما قد يدل عليه بالاشارات  
والحركات .

وكل من الكلام القائم بالذات وكذا جميع الصفات التى  
سبقت لله تعالى قديمة كذاته تعالى لانه يستحيل ان يكون  
محلاً للحوادث لما تقدم من ان محل الحوادث حادث بل هو  
تعالى لم يزل فى قدمه تعالى موصوفاً بحسن الصفات ولن يزال  
فى أبده منعوتاً بصفات القدم والجلال منزهاً عن تغير الحالات

وكذا علمه تعالى قديم قانه لم يزل عالماً بذاته وصفاته وما يحدته  
في مخلوقاته بالعلم الازلى والقدرة الازلية والارادة او المشيئة  
الازلية المتعلقة باحداث الحوادث وفق سبق علمه الازلى بها .

\*  
\* \*

واذ قد انتهيت من بحث الصفات فلأنتقل الى أدب  
ما يجب اعتقاده اسلامياً بخصوص أفعال الله تعالى فاعلم يا هداك  
الله أن كل ما يحدث في العالم عالم الكائنات فهو فعله تعالى وخلقه  
واخترعه لا خالق له سواه ولا محدث في الحقيقة الا آياه وكذا  
القدرة التي للعباد مخلوقة له تعالى وكذا حركاتهم وسكناتهم  
متعلقة بقدرته كما قبل « الحركة والسكون بيد الله » وفي  
الآيات القرآنية برهان هذا ومصدق امره قال تعالى « الله  
خالق كل شئ » وقال جل شأنه « والله خلقكم وما تعملون »  
ومن هنا تعلم ان افراد الله تعالى بخلق حركات المباد لا يخرج  
ما لهم من « عمل » أو ما يجب اعتقاده فيه لدلالة الآيات القرآنية  
الكثيرة عليه من ذلك « الجزء المكسبي الاختياري » الواقع  
في افعالنا وارادتنا الذي وقعت عليه التكاليف والذي خوطب  
البشر وادينوا به وجوزوا عليه الجزاء الحق بمقتضى الشرائع

من تعبدية وتعاملية كما وعدوا عليه الجزاء الاخرى ، وهذا  
الجزء الاختياري في افعالنا عظيم مبناه على العقل البشرى  
المستمد نوره من نور الله ومصدافه من القرآن كثير فهو من  
جهة خلق للرب ومن جهة اخرى كسب أى فعل للعبد وتفرد  
الله بعلم ما هو كائن له منه فقدرة العبد خلق للرب كسب للعبد  
وكذا الحركة والاختيار الواقعان منه وأنت إذا تأملت هذا  
جيداً ترى أن الاسلام أو بعبارة اخرى المبدأ السننى منه قد كل  
أدبه بهذا الاعتقاد وأعتدل قوله وخلص مبدأوه بالنظر الى  
أفعال البشر فلم يدخل فى « الجبر » المحض كما قال به « الجبرية »  
القدماء ومن اهل الاسلام أيضاً كما لم يقل بمبادئ « المعتزلة »  
القدرية اولئك الفلاسفة الاسلاميين الذاهبين الى أن البشر إنما  
هم الذين يحددون أفعالهم وارادتهم وليس لله فيها من أثر البتة فمن  
ثم وقف المبدأ السننى بين يمين حتى يخرج من شناعة اهل الجبر فيما  
ذهبوا اليه وجراة الفلاسفة الاعتزاليين فيما تجرأوا به على الله  
تعالى ويوفق بين الآيات الدالة على تصريف الله فى عبادته بما شاء  
وشاء مبدأ الخلق له تعالى وفق العلم الازلى وأمر التكليف فى  
الاعتقادات والعبادات والشرائع وتزكية النفوس والجزاء

بالثواب والعقاب الاخر وبين خصوصاً مقابل الطاعات ومقابل الذنوب. (١)

ففعّل العبد على مقتضى هذا المبدأ السنّي المعتدل وإن كان كسباً للعبد الا أنه في الحقيقة لا يخرج عن كونه بقضاء الله تعالى وسابقاً في علمه للجزم في العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة بأن ما يجري في الملك والملكوت إنما هو بقضاء الله وقدره فنه تعالى الخير ومنه تعالى الشر ماشاء كان وما لم يشأ لم يكن وهو معنى دقيق طالما زلت فيه أفهام وحارت عقول على ان الآيات ناطقة به صريحاً فما عصى عاص ولا اهتدى مهتد الا بتوفيق الله تعالى وهديته وسابق علمه فيه وان كانت سبل الهداية قد بينت من قبله تعالى للجزاء عليها بحق المهتدين كما بينت طرق الغواية والشرور لتجنبها بحق الضالين ولله تعالى في خلقه شؤون وتصاريف تعجز عن كنهها عقول القاصرين مع ان هناك آيات ناطقة به «ولو شاء ربك لهدى الناس جميعاً» «ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة» انما مهما يكن من هذا المبدأ

(١) حكى في الصدد الامام اس تيمية اقوالا نفيسة في رسالة شرح حديث أبي ذر كما فصلها غيره من الائمة أيضاً أحسن تفصيل اه مؤلف

الاعتقادي فليس للانسان وهو المكاف في حد ذاته إلا أن يعمل لما فيه الخير ليوافق مراد الله تعالى لعباده منه كما نطقت به آيات اخري قال تعالى « قد افلح من ذكاهها وقد خاب من دساها » (عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم) من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره « فاستبقوا الخيرات »

وقال تعالى في خطاب المؤمنين للامامة التقوى « يا أيها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم » وآيه « ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب » وقال تعالى « ان تجتنبوا كبائر ما نهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم » وقال تعالى في آية اخري « فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فقد وقع اجره على الله » والآيات في المعنى كثيرة .

ومن كمال الادب في الاعتقادات الاسلامية السلفية أن يعتقد أن الله تعالى كما قد تفضل بالخلق وتفرد بالانشاء تطول كذلك بتكليف العباد وتعريفهم طريق هدايته ولم يكن الخلق ولا التكليف واجبا عليه البتة كما ذهب اليه المعتزلة وإنما وجد

للسابق في علمه الازلي وحكمته العظيمة ومشيتته الكريمة وانه  
يجوز لموم التكليف الذي تفضل به تعالى لمصلحة العباد انفسهم  
أن يكلف العباد ما لا يطيقون وبعبارة اخرى ملاحظ لهم  
من توفيقه وهدايتهم تعالى فيه للسابق في علمه بحق بعضهم  
ولنا برهان ذلك في ابلاغ رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم  
أن أبا جهل لا يصدقه ولا يؤمن به ثم أمره إياه بأن يأمره أن  
يصدقه ويؤمن بالله العظيم . وليس هذا في شيء من معنى  
الآية الكريمة القرآنية « لا يكلف الله نفساً الا وسعها »

ومن تمام هذا الادب في الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة  
اعتقاد جواز أن لله تعالى إيلام الخلق وتعليمهم من غير جرم  
سابق ولا ثواب لاحق لانه متصرف في ملكه ولا يعد المتصرف  
في ملكه ظالماً كما شاغب به المعتزلة في مقولاتهم . هذا هو مبداء  
« الجواز » الواجب التسليم به اعتقادياً غير أن لله تعالى في مقابله  
مع ذلك الرحمة غير المتناهية كما قد نطقت به الآيات ودلت  
عليه الآثار بل وأرشد اليه العقل السليم لان أفعال الله كلها  
مبنية على الحكمة التي تقصر دونها عقولنا وتنام العدل والرحمة  
فهو تعالى لم يتفضل بالخلق عبثاً ولا كلفهم من التكاليف بحسب

المقصود بها هنا فوق طاقتهم، ووعد بالثواب على الحسنات العملية  
أضعافاً مضاعفة وتوعد بالعقاب « جزاء سيئة بمثلها »  
ومع ما غرر في عقولنا وأمرنا به من العمل لمصالحتنا  
بعمونته وتوفيقه في حياتنا أتاب على ما قد نبتهل به من المحن  
والآفات والأمراض وأرشد العقول وهدى الفهوم الى الوسائط  
العلمية والعملية لدرائها وإزالتها مع التزام « الصبر » والتدريج  
بالإنابة والاطاعة لأمره وحكمته وقضائه وقدره في الاحوال  
السيئة حسياً ومعنوياً بلا تسخط ولا تضجر حتى لا يمحبط أجرنا  
ونسأل الثواب العظيم ثواب « الصبر » وجزاء الذي بشر به  
« وبشر الصابرين » ولهذا المبحث بقية سترد في آخر هذه الرسالة  
والقرآن المجيد والسنة البيضاء كلها ملأى بهذا وأمثاله  
الكثيرة فالله تعالى لا يضيع عمل عامل ولا جزاء صابر ولا يخل  
بعمونة من استعان به في الخير لا جى الى باب مستروح بامداده  
ولتمام الرحمة الصمدانية جعل أن لا يعذب إلا بعد البلاغ وتتمام  
الرسالة « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » كما قد قيد  
الاهلاك والالاشة الدنيوية بالتزام الفساد والاسراف في  
الامور وعدم الصلاح للخلافة الارضية « وما كان ربك ليهلك

القرى بظلم وأهلها مصالحون »

ومعرفة الله تعالى واجبة بإيجاب الله تعالى وشرعه وبالعقل فيما يقتضى الاستدلال المنصوص عنه شرعاً لا بالعقل فقط كما هو مذهب المعتزلة لأن العقل وحده لا يؤدي إلى التصديق بالله وبشرائعه بمفرده وأنت بأدنى تأمل في أحوال الأمم واختلافها في التقاليد والمعتقدات تر أن العقل لا يؤدي في الغالب إلا إلى السبل المتفرقة وإن عرف الصانع فمن ثم بعث الله تعالى النبيين والمرسلين مبشرين ومنذرين للحكمة البالغة وسبق العلم الإزلي بأن لا صلاح للعالم إلا بهذا وأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ، ومع اختلاف الشرائع وطرق تأدية العبادة التي جاء بها الرسل ونحوها فإن مبداء الاعتقاد الذي أتى به الجميع واحدة من حيث التوحيد وعدم الإشرak بالله وتنزيهه تعالى وتقديسه وهو أعظم العبادة المطلوبة بل هو الأصل في النجاة الآخروية وهذه العبادة وما يتبعها من مراعاة الشرائع والعمل بها بحسب مقتضيات الزمانية لم يكن شيء من ذلك البتة إلا في مصلحة البشر أنفسهم لأن الله تعالى غنى عن العالمين لا ينتفع بعبادة عابد ولا يضره كفر كافر ، فالرسل في البشر كالأطباء فكما احتاج



الناس الى الاطباء في تطيب أبدانهم وسلامتها من العطب  
احتاجوا كذلك بشكل أكبر وأشرف الى اطباء النفوس من  
الرسل والنبين لان أمراض النفوس شر من أمراض الابدان  
وهذا لا ينافي ما في هداية العقول البشرية التي جعلها الله لها لانها  
قابلة للخطأ والضلالة من حيث قد ترجوا الحق للجهل به فمن  
ثم احتاجت الى مرشد سماوى يريها الهدى والضلal  
فما أرشد الله تعالى اليه وبينه ضلالا وبعد هذا الارشاد وذلك  
التبيين تصير غير معذورة بل تصير مسؤولة فيما أرشدت اليه  
في مصالحها الدينية والدنيوية

واذ كانت بعثة الرسل جائزة ولازمة كما هو مبين باكثر من  
هذا في كتب العقائد ومحقة بمن بعثهم الله تعالى من الرسل السابقين  
والانبياء المتقدمين وقد قامت البراهين والحجج على صدقهم  
وبالاستمداد من انوار شرائعهم استفادت الامم مؤمنة وغير  
مؤمنة ، وإذ كان هذا الامر أمر بعثة الرسل جارياً في سنن  
الخليقة ومسلماً به لدى الآدميين في الجملة بالذى يجب اعتقاده  
بحقهم على ما هو مفصل في كتب العقائد ، وإذ كان لكل شيء  
عند الله وقته وللسابق في علمه تعالى من حاجة البشر وافتقارهم

الى تجديد الاصلاح ونصب أعلام التوحيد على أمتن أساس  
 فى الوقت الذى أراده واختاره سبحانه وتعالى لهذا بعث سيدنا  
 محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأشرف المرسلين بشريعة  
 الاسلام محمياً للايمان منادياً بالاسلام فى الزمن الذى انتقاه والوقت  
 الذى اختاره مؤيداً بالحجة البالغة والمعجزات الباهرة خصوصاً  
 معجزة القرآن المجيد الذى يبين فيه حقيقة الايمان وهداية النفوس  
 بأشرف المبادئ الادبية والاجتماعية واصول التوحيد بمقتضى  
 قواعد عامة تصلح لكل زمان ومكان فلما جاء الرسول بهذا ولما  
 قام من براهين بشارات الانبياء السالفين بحقه لهذا لزم الخلق  
 تصديقه والايمان بما جاء من عند الله به للفوز بالسعادة الحقيقية  
 الابدية على نحو ما بشر الله به المؤمنين الذين يستمعون القول  
 فيتمتعون أحسنه ولا أحسن ولا أشرف ولا أوسط فى اعتبارنا  
 معشر المسلمين مما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ،  
 فرسالة هذا النبي الكريم والرسول السند العظيم جاءت نعمة  
 عامة من الله تعالى كما قال سبحانه وتعالى « وما أرسلناك الا  
 رحمة للعالمين » « وأرسلناك للناس بشيراً ونذيراً »<sup>(١)</sup>

١ .راجع فى الفضائل الشفا للقاضي عياض وبالنسبة لتقرير امر الرسالة الجواب  
 الصحيح لابن تيمية اه مؤلف



أما السمعيات الواجب الاعتقاد بها وتصديقها من حيث  
الحشر والنشر وقد ورد بهما الشرع ومعناها الاعادة بعد الانشاء  
الذي هو في العقل ممكن لانه من مقدور الله تعالى ولان  
فيهما الجزاء الحقيقي والحياة الصحيحة بعد مجاوزة عقبتها من  
الموت قال تعالى « كما بدأنا أول خلق نعيده » وقال تعالى « قال  
من يحيي العظام وهي رميم قل يحياها الذي انشأها أول مرة »  
وقال عز من قائل « ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة »<sup>(١)</sup>  
ومن السمعيات الواجب التصديق بها سوآل الملكين في  
القبر فقد وردت به السنة وهو ممكن في نفسه إذ ليس يستدعي  
ذلك غير اعادة الروح الى جزء من اجزاء البدن التي يفهم بها  
الخطاب وعدم سماع الاحياء للسوآل هو كما لا نرى من النائم  
غير سكونه بظاهره مع انه قد يكون مدركاً بباطنه لآلام وللذات  
قد يحس بها هو ويشمر عند تنبيهه ، ولقد كان رسول الله صلى  
الله عليه وسلم يسمع كلام جبريل عليه السلام ويشاهده ومن  
حواله لا يرويه ولا يسمعون كلامه .

(١) يراجع تفسير الرازي والفصل لابن حزم في مسألة الحشر والنشر والاعادة  
الحاشية مؤلف

وكذا عذاب القبر وقد جاء في الحديث «القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار» ولا يمنع منه تفرق اجزاء البدن مثلاً في بطون السباع وحواصل الطير الى نحو ذلك إذ المدرك للذة أو ألم العذاب من الانسان إنما هو جزء يعلمه الله من نفس الانسان

والميزان حق ويجب التصديق به . قال تعالى « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة » وقال عز من قائل « فن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه الخ » وكذا الصراط يجب التصديق به لورود الخبر به أما صفة وصفة الميزان فما لا يعلم حقيقةهما الا الله تعالى .

ويجب التصديق بالجنة والنار وانهما مخلوقتان قال تعالى «سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والارض أعدت للمتقين» وقال تعالى «ومثوى الكافرين النار» والآيات في الجنة وفي النار والجزاء بهما على الاعمال إن خيراً فالجنة وإن شراً فالنار كثيرة وكذا الاحاديث للترغيب والترغيب « ذلك يهدي الله يهدي به من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين »<sup>(١)</sup>

(١) يراجع على هذا الفصل تفسير الرازي واحياء الغزالي والاقتصاد في الاعتقاد له اه مؤلف

## الباب الثاني

### ( أدب العبادات )

العبادات - الطهارة - اقسام الطهارة - الوضوء - النسل - التيمم - طهارة  
 الثوب واجزاء البدن - النظافة من الايمان - الصلاة عماد الدين - خمس صلاة  
 كسهن الله - عدد الركعات واوقات الصلوات - اركان الصلاة - المندوبات تسبيح  
 الركوع وتسبيح السجود - القنوت - مكروهات الصلاة - فريضة الجمعة - النوافل  
 الاذان والجماعة - روح الصلاة - فرض زكاة الاموال - على من تجب الزكاة  
 ومقدارها - مقدار زكاة النعم - زكاة الزرع - لمن تصرف الزكاة زكاة الفطر  
 الاوقاف والحبوس - الصوم وفضله - لوازم الانطار - سنن الصيام - آدابه  
 الجليلة - ذكرى البيت الحرام - اركان الحج - فضل الحج - زيارة قبر النبي صلى  
 الله عليه وسلم - القرآن المجيد - ادب تلاوته الذكر والدعاء والصلاة على النبي .

قال الله تعالى « ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون »  
 فعبادة الله تعالى في شريعة الاسلام فرض على كل مسلم عاقل  
 وهي تتركب من معتقد وقد تقدم بيانه وأفعال إما بدنية وإما  
 مالية وكلها راجعة الى فائدة البشر ومصلحتهم أنفسهم إذ الله تعالى  
 أجل وأعز من أن تفيده عبادة عابد أو أن يضره كفر كافر  
 كما سبقت الاشارة اليه وإنما مرجع الفائدة والمضرة بل والحكمة  
 في العبادة وأسرارها الادبية التي هي روحها وقوامها الى الخلق  
 من ثواب وعقاب وقرب وبعد كما قد نطقت به الآيات القرآنية  
 والآثار النبوية .



ولنبداً بالطهارة أى نظافة أجزاء البدن من النجاسات والاقذار بالماء الطاهر للدخول فى العبادة من الصلاة التى هى أهم أركان العبادة وعماد هذا الدين اذ ذلك تزيين للظاهر لان من يدخل فى حضرة الملك يجب عليه ان يكون نظيف الظاهر فكذلك الله تعالى ملك الملوك فان من يقف بحضرة وبين يديه فى الصلاة لا بد له من أن يدخل هذا المدخل ويقف ذلك الموقف نظيفاً طاهر الظاهر كما يدخل نقي الباطن مخلص القلب « والله يحب التوابين ويحب المتطهرين »

والطهارة عندنا معاشر أهل الاسلام تنقسم الى طهارة « خبث » وهى طهارة بدن المصل و ثوبه ومكان صلاته من أعيان مستقدرة ، وطهارة « حدث » وهى طهارة البدن من أحوال اعتبارية تسمى احداثاً يعتبر قيامها فى بدن الانسان عند حدوث امور مخصوصة ، وهى تقسم قسمان طهارة صغرى وتسمى « وضوءاً » وكبرى وتسمى « غسلاً » والتيمم بالصعيد الطيب من التراب أو ما فى حكمه يقوم حكماً مقام الماء فى إباحة الصلاة لضرورة كما سيأتى بيانه بعد ، ففتح الصلاة الطهور وهى لا تقبل الا به كما

في الحديث الشريف « لا تقبل صلاة بغير طهور » والحديث  
الآخر « لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ »

والوضوء كما تراه مبسوطاً في كتب الفقه <sup>(١)</sup> منه فرض  
ومنه سنة ، فالفرض بعد التسمية ما ذكر الله تعالى في الآية  
المتعلقة بالوضوء من الكتاب العزيز « يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم  
إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأمسحوا  
برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين » وما بقي من المضمضة والاستنشاق  
والاستنثار والتكرير ثلاثة والاسباغ فسنة . والوضوء ركن  
من أركان الصلاة وهو لا يقع الا في الحدث الأصغر من مثل  
خروج خارج من أحد السبيلين عينا كان أو ريحاً وباقي النواقض  
الموجبة لتجديد الوضوء خروج دم أو قيح أو قيء ، ملء الفم أو  
النوم مضطجماً أو مستنداً الى آخر ما تراه مستوفى الشرح في  
كتب الفقه الاسلامي ، وللوضوء فضائل ومزايا جليلة حتى لقد  
يستحب تجديده ولو لم يكن ثم موجب من ناقض عند القيام  
إلى الصلاة وفي الحديث الشريف « إن أمتي ليدعون يوم

(١) كتب الفقه بحسب المذاهب الاربعة عندنا كثيرة في كل مذهب قرر آئنته  
وعلاؤه في فروع العبادات والمعاملات بحسبه الامور الكثيرة وكلها قد لا تختلف  
عن بعضها الا اختلافاً يسيراً اهـ مؤلف

القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل»

أما الغسل وحكمه من القرآن المجيد قوله تعالى «وان كنتم جنباً فاطهروا» وقوله عز وجل «لاتقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً الا عابري سبيل حتى تغتسلوا» ويبدأ الغسل بالوضوء ثم بافاضة الماء على عموم الجسد والدلك وتحليل الشعر الى آخر ما في الباب مما قد تكفلت بتفصيله كتب الفقه والسنن وكذا حكمه بالنسبة الى الحيض عند النساء وفي النفاس مما هو من اهم شروط حفظ صحة البدن في جميع احواله<sup>(١)</sup> والتميم فرض اذا تعذر استعمال الماء سواء للوضوء أو للغسل إما لفقده وإما لشدة الحاجة اليه لسد العطش أو كان بالانسان مرض من جراحة ونحوها يخاف عليها منه اذا استعمل الماء والتميم لا يتناول غير المسح على الوجه واليدين مرة واحدة بالضرب على الصعيد الطيب الطاهر أو ما في حكمه ولا يجزى الا في الصلاة الواحدة ، وبما ان التيمم ما شرع للدفع الحرج الذي ينشأ عند فقد ان الماء أو عدم القدرة على استعماله، وحيث

(١) راجع الشرح الصغير للشيخ الدردير وصحيح البخاري ومسلم وغيرهم  
اه مؤلف



ان الصعيد الطيب من التراب الطاهر أو ما في حكمه من حجر  
صلد ونحوه لا سبيل لفقد شيء منه البتة فمن ثم فرض التيمم  
به لدفع هذا الحرج من فقدان الماء في الطهارة ليقوم مقامه في  
إياحة الصلاة مع اشعار النفس بالخضوع للخالق تعالى الذي  
أوجدها من هذا التراب الذي نصادفه أو ما في حكمه انى  
ذهبنا وحيثما كنا فنستميض به عن الماء في اداء هذا الركن من  
أركان هذه الصلاة من حكم الطهارة ورسمها بلا حرج وكل  
هذا من أمر التيمم وحكمه وكيفية وسببه يفهم من آية التيمم  
التالية لاية الوضوء والطهارة « وان كنتم مرضى أو على سفر  
أو جاء أحد منكم من الفائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء  
فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد  
الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم  
لعلكم تشكرون »

وطهارة الخبث في الثوب من النجاسات الطارئة وكذا  
اجزاء البدن واجبة، والحكمة أى التى ليس لها جرم مخصوص  
يكفى اجراء الماء على مواردھا، وطهارة مكان الصلاة من النجاسات  
والاخبث واجبة أيضا

واقضاء الحاجة آداب وخصال جميلة من التستر وإزالة الفضلات الباقية على الأعضاء من بول أو غائط بالاستنجاء بالماء والتجمر من البول للتنشيف ويجرى كله باليد اليسرى

أما النظافة المستحبة فالأول إزالة ما يتجمع في الشعر من درن وقمل والتنظيف فيه مستحب بالغسل والترجيل والتدهين لإزالة الشمت عنه ، كان صلى الله عليه وسلم يدهن شعره ويرجله ويأمر به . وجاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام « من كان له شعرة فليكرمها » أى يصبها من الأوساخ ، وكذا في نظافة اللحية للتحمل والتزين المحبوبين والأمر بالخضاب بالحناء مشهور .  
الثانى ما يتجمع فى الأذان والأنف والاسنان من الأوساخ فيستحب التنظيف فيه بالإزالة والغسل والمضمضة وما سن السواك الذى جاء فى الحديث انه مطهرة للفم لهذه الحكمة الكريمة فضلا عن انه يطيب النكهة ويقوى اللثة

الثالث غسل (البراجم والزواجب) وهى ظهور الأنامل ورؤسها وماتحت الأظفار مما يلتصق بها حتى تبدو نظيفة . كانت العرب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا تكثر من غسل الأيدي قبل الطعام ولا بعده فيجتمع عليها الوسخ فامرهم رسول

الله صلى الله عليه وسلم بغسلها وتنظيفها وامرهم كذلك بتقاع  
الاطافر وتنظيفها ونسف الأبط وحلق العانة وقص الشارب  
وإخفاف اللحي وعدم نتف ما فيها من شيب وجواز خضابها  
بالحناء أو ما في حكمها ولهذا كله وختان الاطفال تلك السنة  
الشرقية القديمة مزينة وفضله كما هو مبين في مظانه من كتب  
الاسلام وآدابه العملية.

الرابع الاستحمام لازالة ما قد يعترى البدن من الدرن  
والاوساخ والغبار وذلك يزيله الحمام ولدخول الحمام آداب من  
ستر العورة وكراهية النظر الى الغير وتقديم النية في التزين  
المحبوب في العبادة وعدم الاسراف في الماء الى آخر ما هناك  
من الخصال والآداب الجميلة<sup>(١)</sup>

\*  
\* \*

أما الصلاة فهي عماد الدين كما جاء في الحديث الشريف  
ومن اعظم فرائض الله على العباد قال تعالى «ان الصلاة كانت  
على المؤمنين كتاباً موقوتاً» وهي باستيفاء شروطها واركائها  
الحسية والمعنوية تنهي عن الفحشاء والمنكر كما قال تعالى في الآية

الكرامة ولذلك جاء في الحديث الشريف « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله الا بعداً » ويدل على مزيد فضلها وعظيم اهميتها في العبادة الاولى في الذكر غب الشهادة كما في الحديث المرتب لمباني الاسلام « بنى الاسلام على خمس شهادة أن لا اله الا الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلاً »

والمفروض من الصلاة في الاسلام خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة على الانسان المسلم البالغ العاقل بشرط استقبال القبلة وستر العورة والطهارة التي سبق شرحها والاتيان بالاركان الآتي بيانها قال النبي عليه الصلاة والسلام « خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئاً استخفافا بحقهن كان له عند الله عهداً أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنة » ولله ما جهل ما شبهها به صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال « مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب غمر باب احدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات فما ترون يبقى من درنه قالوا لا شيء قال صلى الله عليه وسلم فان الصلوات الخمس كمثل نهر عذب تذهب

بالذنوب كما يذهب الماء بالدرن ، وفي حديث آخر « الصلوات كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر »

وعدد ركعات الصلوات الخمس المكتوبة سبعة عشر ركعة اثنتان للصبح ووقته من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس ، واربع للظهر ووقته من الزوال الى وقت العصر من امتداد ظل الانسان قد قامته ، واربع للعصر ووقته من امتداد ظل الانسان قد قامته الى قرب غروب الشمس ، وثلاث للمغرب ووقته من غروب الشمس الى قرب غياب الشفق ، واربع للعشاء الاخرة ووقتها من غياب الشفق الى قبيل طلوع الفجر .

هذه هي الصلوات المفروضة التي أمرنا بالمحافظة عليها والمثابرة على ادائها كما قال تعالى « حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وقوموا لله قانتين » وهي قد لا تستغرق من وقت الانسان كله ساعة زمانية او ساعتين على الاكثر .

أما اركانها فاربعة عشر خصلة فرضاً واربعة عشر خصلة سنناً فالاولى : النية ، تكبيرة الاحرام ، القيام لها ، قراءة الفاتحة القيام لها ، الركوع ، الرفع منه ، السجود ، الجلوس بين السجدة الثانية ، التسليم ، الجلوس له الطمأنينة في جميع الاركان ، الاعتدال بـ

الركوع والسجود على الجبهة وحال السلام، الترتيب اى مراعاة  
الاركان بحسب الترتيب السابق

أما السنن الاربعة عشر فهي : قراءة ولو آية بعد الفاتحة  
فى الركعة الاولى والثانية ، القيام لها ، الجهر بها فى الصبح  
والجمعة والركعتين الاوليين من المغرب والعشاء ، الاسرار بها  
فى الظهر والعصر وهذه السنن الاربعة مخصوصة بالفرض ، كل  
تكبيرة بعد تكبيرة الاحرام ، قول سمع الله لمن حمده لامام  
وفى حال رفعه من الركوع لا مأموم ، قراءة التشهد ونصه  
« المحفوظ للمؤلف المالكي المذهب » ( التحيات لله ، الزكيات  
لله ، الطيبات الصلوات لله ، السلام عليك ايها النبي ورحمة الله  
وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، اشهد ان لا اله  
الا الله واشهد ان محمداً عبده ورسوله ) وجلس له ، الصلاة  
على النبي بعد التشهد الاخير وافضل صيغتها ( اللهم صل على  
محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم ،  
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل  
ابراهيم فى العالمين انك حميد مجيد ) السجود على صدر القدمين  
ولركبتين والكفين ، رد المقتدى السلام على امامه وعلى من

على يساره ويجزى فيه (سلام عليكم وعليكم السلام) بلا جهر،  
 جهر بتسليمة التحليل، انصات مقتد في الجهر، الزائد على  
 الطمأنينة بقدر الواجب

والمندوبات. نية الاداء، نية القضاء، الخشوع، استحضار  
 عظمة الله تعالى وامثال امره، رفع اليدين حين تكبيرة الاحرام  
 حذو المنكبين وارسالهما بوقار وكره القبض في فرض، اكمال  
 سورة بعد الفاتحة وكره تكريرها بذاتها في الركعتين بفرض،  
 تطويل قراءة في الصبح ثم في الظهر لفدو امام جماعة معينين طلبوه  
 منه تقصيرها في العصر والمغرب، التوسط في العشاء، تقصير  
 الركعة الثانية عن الاولى والمساواة جائزة، اسماع النفس في السر،  
 قراءة في السرية خلف الامام، التأمين لفدو بعد الفاتحة، تسوية  
 الظهر خال الركوع، وضع اليدين على الركبتين وتمكينهما منهما،  
 نصب الركبتين

ونذب التسبيح في الركوع بقول «سبحان الله العظيم»  
 وبحمده سبحان ربى الاعلى» وفي السجود، ونذب فيه ايضا  
 الدعاء كما جاء في السنة، التوسط في المباعدة بين المرفقين عن  
 الجنبين. قول الفدو المأموم «ربنا ولك الحمد» بعد قول «سمع

الله لمن حمده « حال القيام اذ يعمر الرفع بقول «سمع الله لمن حمده « التكبير حال الخفض وحال الرفع من السجود الا في القيام من التشهد الاول حتى يستقل قائماً فيكبر

ونذب : تمكين الجبهة من الارض أو ما اتصل بها ،  
تقديم اليدين على الركبتين حال الانحطاط للسجود وتأخيرهما  
عن الركبتين حال القيام منه للقراءة ، وضع اليدين حذو الاذنين  
حال السجود وتوجيه الاصابع لجهة القبلة ، المجافاة بين المرفقين  
عن الركبتين والمجافاة بين الضبعين والجنبين بخلاف المرأة  
فتكون منضمة في جميع احوالها هذه ، رفع العجزة عن الرأس  
بان يكون محل السجود مساوياً لمحل القدمين ، دعاء في السجود  
بامور الدين أو الدنيا له ولغيره خصوصاً وعموماً بلا حد كالتسبيح  
وقد تقدم ، الاقضاء في الجلوس كله وهو جعل الرجل اليسرى  
مع الالية للارض وتقديم اليسرى نحو اليمنى قليلاً ونصب قدم  
اليمنى عليها وجعل باطن ابهامها الى الارض ، وضع الكفين في  
الجلوس على الفخذين بحيث تساوى رؤس اصابعهما الركبتين  
وتفريق الفخذين بخلاف المرأة ، عقد ما عدا السبابة والابهام  
أي الخنصر والبنصر والوسطى من اليد اليمنى في حال التشهد



بجمل رؤسها بلحمة الابهام ماذا السبابة لجهة الامام كالمشير، تحريك  
السبابة في التشهد الى اليمين واليسار تحريكاً وسطاً

ونذب القنوت في الصبح قبل الركوع الثاني ولفظه عند  
المالكية «اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك  
ونثني عليك الخير كله ، نشكرك ولا نكفرك ونخضع لك ونخلع  
من يكفرك ، اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى  
ونخفد ، نرجو رحمتك ونخاف عذابك ان عذابك الجمد  
بالكاقرين ملحق »

ونذب دعاء باسرار وتعميم قبل السلام وبعد الصلاة على  
النبي السالف ذكر صيغتها وصيغته المشهورة عند المالكية كما في  
الشرح الصغير للامام الدردير «اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولائمتنا  
ولمن سبقنا بالايمان مغفرة عزما اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا  
وما اسررنا وما اعلننا وما انت اعلم به منا ، ربنا آتانا في الدنيا  
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار »

ونذب التيامن بتسليمه التحليل اذا كان المصلي مأموماً أما  
الامام والفد فيشير عند النطق بها للقبلة ويثنى بالتيامن عند  
النطق بالكاف والميم من «عليكم» حتى يرى من خلقه صفحة وجهه

ونذب سترة الامام والفد لمنع المارين بمحل سجودهما ويأثم  
 المصلي اذا تعرض بصلاته من غير سترة في محل يظن به المرور  
 وللصلاة مكروهات ومبطلات قد اضربت عنها لعدم  
 التطويل كالضحك والقهقهة والكلام في الصلاة ونحو ذلك  
 ولقد ورد جواز الصلاة والمرء قاعد لمرض أو علة كالجاء  
 جواز القصر والجمع فيها في حال السفر وحكمها في ذلك وبيانها  
 مفصل في كتب المذاهب والسنة فليرجع اليها وكذا بالنظر الى  
 السهو وسجوده «وترقيع الصلاة» به

وصلاة «الجمعة» فرض وخطبتها سنة قال تعالى في فرضها  
 «يا أيها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فأسعوا  
 الى ذكر الله وذروا البيع» وخطبتها السنة قد يستحسن فيها  
 مع الاختصار والوضوح بيان المواعظ الوقتية والمهام العصرية  
 مما يتعلق بالشؤون والمصالح الدينية والدينية ولا أقبح من  
 حال خطباء العصر الجامدين فيما يتلون من خطب محفوفة  
 عن أقوام مضت أيامهم وسلفت مصالحهم المباشرة للمصالح  
 العصرية وبذلك قد لا تحصل الفوائد المطلوبة والثمار المقصودة  
 من سنة خطبة الجمعة ولا تؤثر أثرها الذي سنت من أجله .

وجملة القول أن فضل الجمعة كبير واجرها عند الله عظيم بل ويومها كله يوم كريم مبارك يجب أن يصرف بعمل من العبادة مرضي من مثل تلاوة القرآن والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والغسل فيه للخروج الى الصلاة صلاة الجمعة واجب والتزين والتجمل والتطيب مستحب ، وشروط الجمعة من الوقت والجماعة والخطبة وباقي سننها وآدابها الجميلة مستفيضة بها كتب السنة والفقه فلا أطيل فيها في هذا المختصر .

والنوافل من الصلاة منها سنة مؤكدة ومنها مستحب ومنها تطوع وهي تختلف باختلاف المذاهب واستنباطات الأئمة المقتدى بهم مما لا يعد في الحقيقة اختلافاً يذكر فلا ذكر منها ما هو على وجه العموم من أو كدها أو أفضلها كر كمتي الفجر والسنن الرواتب عند كل صلاة ماعدا العصر فانه لا صلاة بعده ، وكذا ركعة الوتر في العشاء والتهجد بالليل فان له فضلاً كبيراً قال تعالى مخاطباً الرسول للتشريع « ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسي أن يبعثك ربك مقاماً محموداً »

وصلاة العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى بسبع تكبيرات في الركعة الاولى بما فيها تكبيرة الاحرام وخمس في الثانية بعد

تكبيرة القيام والخطبة بعد اداء ركعتيها سنة  
وصلاة الكسوف والخسوف للشمس والقمر ركعتان  
يطيل القراءة فيهما .

وصلاة الجأزة باربع تكبيرات وبلا ركوع ولا سجود  
والدعاء للميت

وصلاة التراويح في رمضان عشرون ركعة بعد العشاء  
أما الصلوات المستحبة والتطوعات الجميلة في الليل أو في  
النهار فغير داخلية تحت حصر أو قيد فللمرء شأنه بمقدار ممندوحة  
حاله ومبلغ رغبته فان شاء فعل وان شاء اكتفى بما فرض الله  
واكدته السنة .

والأذان للصلاة سنة والجماعة في المساجد خصوصاً  
تفضل صلاة الفذ بسبعين درجة كما جاء في الحديث الشريف  
وللإمامة شروط وآداب جليلة

هذا ولقد تقدم أن من أجمل السنن في الصلاة حضور  
القلب في الصلاة والخشوع والخضوع والمحافظة على ادائها بأوقاتها  
«خافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين»  
وقد جاءت الآيات والحديث الكثيرة في تفضيل ذلك كله وفي

كراهية الذهول في الصلاة وعدم مراعاة روحها من الحضور  
القلبي حتى لا ينال المرء من صلاته سوى تعب القيام والقعود  
دون نوال أجر أو ثواب أو ظهور أثر في تهذيب الاخلاق  
وتطهير الوجدان المقصود بالذات وما الصلاة الا الصلة بين  
العبد وبين الرب تعالى فلا يفوتن مسلم العناية بهذه الصلة وليحسن  
ربطها بالخشوع والاخلاص فيحسن الله تعالى كل حاله الحسى  
منه والمعنوى .



أما فرض الزكاة زكاة الاموال على أفراد المسلمين والتي يريد جماعة  
من الاشتراكيين المصريين أن يرجع الى مثلها في ضرائب  
الاموال الاميرية والثروات القومية في الامم المصرية فقد كلف  
الله بها عباده المسلمين للمصلحة لهم والنفع العائد اجتماعياً عليهم  
دنيا واخرى « ففي الدنيا صلاح الامور الذاتية والعمومية <sup>(١)</sup>  
وضبطها والبركة والنماء في الارزاق واعالة من تصرف اليهم بعض  
الزكاة من الفقراء فقراء الهيئة الاسلامية ، وفي الآخرة ثواب  
الله العظيم لعباده المحسنين العاملين للخير . والزكاة فرض عين

١ . راجع في هذا الصدد كتاب حجة الله البالغة للشيخ احمد شاه ولي الدهلوى

على كل غنى قادر بشرطه قال تعالى في الامر بالزكاة « أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » وقال تعالى في الامر بأخذها من المسلمين لمصالحهم « خذ من اموالهم صدقة تطهرهم » وقال تعالى فيما يكسب الراحة والبر الاجتماعي « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » وقال تعالى في مدح من يعرف حق الفقير من زكاة ماله « والذين في اموالهم حق للسائل والمحروم » ولقد ضرب الله تعالى أحسن المثل لمخرجي زكاة اموالهم فيما يخلفهم به عنها من خير وبركة وثواب عظيم قال « ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فانت اكاثا ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله بصير بما تعملون » وقال تعالى « ومثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة اُبنت سبع سنابل في كل سنبله مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء » وجعل تعالى اخراج الزكاة والصدقات كالا فراض له تعالى المضاعف اجره « ان تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم : » « واقرضوا الله قرضاً حسناً وما تقدموا لانفسكم تجدوه عند الله هو خيراً وأَعْظَمُ اجرا » وجعل عقاب مانع الزكاة شديداً « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعباب اليم يوم

يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم  
هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكذرون » ولله ما أبلغ  
هذا التقرير لمآل الزكاة في الهيئة الاجتماعية

وتجب الزكاة على كل مسلم حر ولو غير بالغ ووجوبها  
والخراج والجزية قديماً على غير المسلمين للحول كالاموال الاميرية  
والضرائب الشخصية في النظم الحديثة المالية وهي تنحصر  
في النقود وعروض التجارة والنعم من الماشية وما يخرج من  
الحبوب أو الثمر أو الركاك فما يخرج من النقدين سواء كان ذهباً  
أو فضة ربع العشر (أى اثنين ونصف في المائة) في المائتين درهم  
خمسة دراهم وفي العشرين ديناراً نصف دينار وفي عروض التجارة  
وتقوم بما اشترت به اذا بلغت قيمتها نصيباً<sup>(١)</sup> ربع العشر أيضاً.  
أما النعم فاذا كانت ابلاً « فشة » في كل خمس وهكذا

الى خمس وعشرين فتكون زكاتها « بنت مخاض »<sup>(٢)</sup> من الابل  
الى ٣٦ فقيها « بنت لبون »<sup>(٣)</sup> الى ست واربعين فقيها « حقة »<sup>(٤)</sup>  
الى ٦١ فقيها « جذعة »<sup>(٥)</sup> الى ٧٦ فقيها « بنتا لبون » الى ٩١

(١) أى المقدار الذى تجب فيه الزكاة (٢) التى دخلت فى السنة الثانية (٣)

وهى التى دخلت فى الثالثة (٤) وهى التى دخلت فى السنة الرابعة (٥) وهى التى  
دخلت فى السنة الخامسة من سنّها

ففيها حقتان الى ١٢٠ وفي ١٢١ الى ١٢٩ إما حقتان أو ثلاث  
بنات لبون فان زادت على ١٢٩ ففي كل عشر تتغير الفريضة  
أى الواجب فيجب فى كل ٤٠ بنت لبون وفى كل خمسين حقة  
ففى ١٣٠ حقة وبنات لبون وفى ١٤٠ حقتان وبنات لبون وفى  
١٥٠ ثلاث حقاق وفى ١٦٠ أربع بنات لبون وفى ١٧٩ حقة  
وثلاث بنات لبون وفى ١٨٠ حقتان وبنات لبون وفى ١٩٠ ثلاث  
حقاق وبنات لبون وفى ٢٠٠ اما اربع حقاق او خمس بنات لبون  
واذا كانت النعم بقرآ ففي ٣٠ «تبيع» دخل فى الثالثة وفى ٤٠  
«مسنة» دخلت فى الرابعة الى ٦٠ ففيها «تبيعان» الى ٧٠ ففيها  
«مسنة وتبيع» الى ٨٠ ففيها «مسنتان» وفى ٩٠ ثلاثة أتبعه وفى  
١٠٠ «مسنة وتبيعان» وفى ١١٠ «مسنتان وتبيع» وفى ١٢٠ «ثلاث  
مسنت او اربعة أتبعه» والجاموس كالبقر فى الحكم حكم الزكاة  
واذا كانت النعم غنما فى ٤٠ رأساً «شاة جذعة أو جذع» ذو سنة  
الى ١٢١ ففيها «شاتان» الى ٢٠٠ وفى ٢٠١ الى ٣٩٩ «ثلاث  
شياة» الى ٤٠٠ ففيها «اربع شياة» ثم فى كل مائة شاة، والمعز  
كالضأن. وليس على الخيل والبغال والحمير زكاة لحكمة انها معدة  
للنفع الذاتى أولانها من رأس المال المساعد وليست مصدر استقلال



في حد ذاتها ولا نهالا ينتفع بلحومها والبانها وأشعارها كالماشية  
من النعم التي كانت مصدراً لثروة العرب ولم تزل في أنحاء كثيرة  
من العالم الاسلامي وغيره مصدراً ومستغلاً للثروة العظيمة .  
وزكاة الزرع مما أخرجته الأرض بالسيح أو المطر ففيه  
العشر أو نصفه اذا سقيت بألة وبلغ نصابه اى خمسة أوسق  
( ٦٠ صاعاً ) بشرط أن يقصد منه الاستغلال فالخطب والقصب  
والخشيش والسعف لا تدخل في الباب لفقدها الشرط الا اذا  
قصد بها الاستغلال في التجارة ، وكل حب لا يصلح للزراعة  
كبذر البطيخ والقثاء فلا زكاة عليه لكونه غير مقصود  
بنفسه وانما المقصود به البطيخ والقثاء وكذا كل تابع للأرض  
كالنخيل والأشجار لانه بمنزلة جزء الأرض والشرية لم تقرر في  
مبداء الزكاة بحسب مقتضيات ذلك الوقت على العقار والأرض  
( ماعدا الخراج على الاراضي الخراجية ) لحكمة أن المنتفع  
بالأكثر من الزرع هو الزارع المستغل للحب ونحوه مالمكان  
المزارع أو مستأجراً ولأن في محصول الشجر من غير الثمر  
والعنب مالم لا يقوم بمثل مستغلات الحبوب وما في حكمها مثلاً  
ولأن زكاة الاموال عامة وهى في نظر الشرع تؤخذ من مالك

نصابها فالمالك متى ما توفر لديه نصاب الزكاة من مستغل ما يملك من عقار أو نحوه وجبت عليه الزكاة والمزارع تؤخذ منه عشرًا أو نصفه في مستغلاته بحسب السياق السالف وبمقتضى قاعدته المتبعة حتى الآن في طريقة أخذ الضرائب في بلاد الدولة العلية أما الركاز ففيه الخمس والركاز كما تقدم معدن الذهب والفضة المستخرج من باطن الارض أما من تصرف اليهم الزكاة من أصناف الخلق فثمانية نص عليهم في القرآن المجيد :

(١) الفقراء الذين لا يملكون الا شيئاً قليلاً

(٢) المساكين الذين لا يملكون شيئاً ما

(٣) العاملون على الزكاة لتصرف في وجوهها من عمال

الامام أو الحاكم المخصصين لجبايتها وتحصيلها وتوزيعها بمعرفته على مستحقيها

(٤) المؤلفة قلوبهم على الاسلام لتقريرهم وترغيب غيرهم فيه

(٥) المكاتبون من الارقاء لاداء نجومهم فتفك رقابهم

من ذل الرق

(٦) الغارمون الذين عليهم ديون استغرقت في الطاعات

فيعطون من الزكاة بمقدار ما يسدون به غرملهم  
 (٧) الغزاة في سبيل الله المدافعون عن الاسلام والذابون عن  
 بيضته وبلاده ولو كانوا اغنياء يعطوا منها إعانة لهم وتنشيطا لهم  
 (٨) أبناء السبيل من السفار الذين انقطعوا عن أموالهم  
 فيعطوا منها بمقدار ما يعيدهم الى أوطانهم<sup>(١)</sup>  
 وزكاة الفطر في رمضان نصف صاع من بر أو دقيق أو  
 زبيب أو صاع من تمر أو شعير وهو ثمانية أرطال أو ما يقوم  
 مقامها من نقود ويخرجها من ملك نصاباً من أي مال عن نفسه  
 وعن أولاده الصغار وعبيده وتصرف هذه الزكاة زكاة الفطر  
 في مصرف الزكاة الاصلية<sup>(٢)</sup>

أما الصدقة صدقة التطوع فسنة جميلة ومن أوكد أعمال  
 البر الاسلامي وهي تصرف الى الفقراء في أي وقت بلا قيد  
 الملة والنحلة ولقد جاء في فضلها آثار جليلة قال عليه الصلاة والسلام  
 «تصدقوا ولو بشق تمره فانها لتسد من الجائع وتطفىء الخطيئة  
 كما يطفىء الماء النار» وقال عليه السلام «ان صدقة السر لتطفىء  
 غضب الرب» وقال في حديث آخر «اتقوا النار ولو بشق

١ الصراط المستقيم للشيخ زناقي والشرح الصغير وغيرها

٢ الشرح الصغير وغيره

تمرّة فإن لم تجدوا فبكامة طيبة » وقال عليه الصلاة والسلام  
« ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب — ولا يقبل  
الله الا طيباً — الا كان الله آخذاً بيمينه فيربها كما يربى احدكم  
فصيله حتى تبلغ التمرّة مثل أحد » وقال في حديث آخر « الصدقة  
على وجهها واصطناع المعروف وبر الوالدين وصلة الرحم تحول  
الشقاء سعادة وتزيد في العمر وتقي مصارع السوء » وفي حديث  
آخر « اذا أردت أن يلين قلبك فاطعم المسكين وامسح على  
رأس اليتيم »<sup>(١)</sup>

وهناك في الاسلام ذلك المبدأ الخيري العظيم من الصدقة  
الجارية بحبس الحبوس والاقواف على المساجد والمدارس  
والمستشفيات والملاجيء الخ وهي من أجل أنواع الصدقات  
الجارية والقربات المفيدة في الهيئة الاجتماعية ولها أحكامها  
وشروطها الحسنة في الشريعة<sup>(٢)</sup> كما ان للزكاة والصدقات على  
انواعها حكمها من اصلاح احوال الهيئة الاجتماعية

وحيث الامر كذلك فلا أحسن من مراعاة روح العصر  
في تقريرها وصرفها في وجوه البر والمنافع العامة فالضرائب

١ الجامع الصغير للسيوطي وغيره من كتب الاحاديث والسنن

٢ تراجم كتب الوقف الخصيصه وانوابه في كتب الفقه الجامعة

الشرعية سواء على الغفار كالجراج والاعشار أو على الاموال كالزكاة ونحوها تعتبر من اهمها لانها ركن اقامة المصالح الحكومية في الهيئة وعمار بيت المال والتضافر بالتصرف على امداد المدارس والمستشفيات والمساجد والملاجىء ليفضل صرفها على الكسالى والعطلة من الشحاذين أولئك الذين يسألون الناس الحفا وأولئك الذين يتخذون من مندوحة ذلك المبدأ الاسلامي خير وسيلة وفرصة لاحتراف الشحاذة والكدية مخالفين في ذلك أوامر الدين نفسه وللهيئة حيال هذا حقها للضمان حتى لا تصرف صدقاتها الا في وجوه البر التي تصلح من شأنها في فقرائها وعجزتها لا ما يكثر من كسالاها وعطلتها

\*  
\* \*

أما الصيام فن أعظم واشرف العبادات الدينية وأجل الفرائض التي فرضها الله تعالى على عباده المسلمين في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهو امساك الانسان عن الاكل والشرب والجماع من وقت طلوع الفجر الصادق الى وقت غروب فرص الشمس وفرض الصيام مأخوذ من الآية الكريمة « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من

قبلكم لعلكم تتقون أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو  
على سفر فعدة من أيام أخر» (١)

والاحاديث في فضل الصوم كثيرة، قال رسول الله صلى  
الله عليه وسلم في خلوف فم الصائم وثوابه العظيم «والذي نفسى  
بيده خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» يقول  
الله عز وجل إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه لأجل فبالصوم  
لى وأنا الذى أجزي به « وما شرف الصوم بالنسبة الى الله  
تعالى وان كانت العبادات كلها له تعالى كما شرف البيت الحرام  
بالانتساب اليه والارض كلها له الا لمعنيين أحدهما أن الصوم  
كف وترك وهو في نفسه سر ليس فيه عمل يشاهد وجميع أعمال  
الطاعات بمشهد من الخلق ومراى والصوم لا يراه أحد ولا  
يطلع عليه الا الله عز وجل لانه عمل فى الباطن بالصبر المجرد  
وفيه قمع الشهوات التى هى وسائل الشيطان الى النفس

وواجبات صوم رمضان للمسلم العاقل الصحيح القادر منها  
دخول شهر رمضان وتبيت النية ويجزى فيها عند المالكية  
أول ليلة منه وعدم ادخال شيء الى الجوف عمداً ولا مساك

عن الجماع والامساك عن اخراج التي . عمداً .  
 ولوازم الافطار . القضاء ، الكفارة القدية . أما القضاء  
 فوجوبه عام على كل مسلم ترك الصوم لعذر من مرض وحيض  
 وسفر ولا يشترط في القضاء التتابع ، أما الكفارة فتجب في الجماع  
 عتق رقبة فان أعسر فصيام شهرين متتابعين ، أما القدية فتجب  
 على الحامل والمرضع والشيخ الهرم اذا أفطروا عن كل يوم  
 مدحضة أو مافي حكمه بشرط القدرة

أما السنن في الصيام فعدة سنن منها تأخير السحور  
 وتجيل الفطور وترك السواك من بعد الزوال وقيل بجوازه  
 النهار كله عند المقتضي الشرعي والجود في رمضان لحديث  
 « انبسطوا في النفقة في رمضان فان النفقة فيه كالنفقة في سبيل  
 الله » و « من فطر صائماً كان له مثل أجره غير انه لا ينقص  
 من أجر الصائم شيء » وهي من السنن الجميلة والآداب العربية  
 النبيلة ومن جميلات تلك السنن في هذا الشهر المبارك مداواة  
 القرآن والاعتكاف في المساجد لاسيما في العشر الاواخر التي  
 هي مظنة ليلة القدر التي هي خير من الف شهر ، وقيام رمضان  
 بالتراويح ونحوها من السنن الجميلة لحديث « من قام رمضان

إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه في غير حقوق العباد»  
 كما هو مفهوم كل الأحاديث التي على هذا النمط  
 ومن أجمل الآداب في الصيام وأشرف الخلال أن يكف  
 المرء جوارحه فيه عن الرذائل الأمر المطلوب في كل الأحوال  
 فبالأحرى في رمضان — فيكيف الإنسان عن الهذيان والكذب  
 والغيبة والنميمة والفحش والخصومة قال صلى الله عليه وسلم  
 « إنما الصوم جنة فإذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث ولا يجهل  
 وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل اللهم انى صائم »  
 ولقد كره الاستكثار من الطعام عند تناول الاقطار لأن  
 كيف يتدارك أمر كسر الشهوة المقصودة من الصيام إذا كان  
 يعوض المرء على نفسه في الافطار عما فاتته من الطعام في نهاره  
 كله فضلاً عن أن الاكثار مضر بالصحة بعد خلاء الجوف  
 نهاراً كاملاً<sup>(١)</sup>



تحفظ التقاليد الاسلامية وبعبارة اخرى التقاليد العربية  
 السامية لمكة والكمبة البيت الحرام مقاماً سامياً وذكرى كريمة



ألا وهي ذكرى حادثة نقل إبراهيم خليل الله لابنه اسماعيل عليهما السلام وامه هاجر الي تلك البرية العربية ثم بناء البيت بيت الله الحرام وأذانه في الناس بالحج كما نص عليه القرآن المجيد « ولقد بقى أمر الحج الى البيت شائعاً في العرب الى ان جاء الاسلام فأقره فريضة على كل مسلم قادر مراعياء في ذلك المصلحة العمومية الدينية والسياسية من اجتماع خلق كثير من المسلمين سنوياً في صعيد واحد للقيام بهذا النسك وذكر الله وأداء هذه الفريضة ذات الفوائد الكثير وزيارة قبر النبي المصطفى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة يثرب الفاخرة الزاهرة والآثار في فضل الحج كثيرة قال تبارك وتعالى اشهدوا لامر البيت وفضله وقدمه في البيوت المقدسة « ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين » وقال تعالى عن أمره لا إبراهيم بالحج « وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات علي ما رزقهم من

بهيمة الانعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تقهم  
وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق» <sup>(١)</sup>

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثواب الحج «من  
حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»  
وقال صلى الله عليه وسلم «حججة مبرورة خير من الدنيا وما فيها»  
«وحججة مبرورة ليس لها جزاء الا الجنة» والاحاديث في الباب  
باب فضل الحج والعمرة بالنسبة الى صلاح النفوس والاحوال  
أكثر من ان تحصر في مثل هذا المختصر

أما شروط وجوب الحج وأركانه وآدابه . فشرط صحته  
الوقت والاسلام والحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة ، ومن  
لزمه فرض الحج لزمه فرض العمرة ، والاستطاعة حكمان  
وجود الراحلة وال زاد وأمن الطريق . أما الاركان فخمسة الاحرام  
والطواف والسعى بين الصفا والمروة بعده والوقوف بعرفة في  
يومه ، وأركان العمرة كذلك خلا الوقوف بعرفة ، ويجوز الافراد  
بالحج والافراد بالعمرة والجمع بينهما ، ومن آداب الحج ان  
يغتسل عند الاجرام في ميقاته المشهور ويلبس ثوبى الاحرام

الأيضين تاركاً ثيابه المخيطة وينوى عند السير غب ذلك الإحرام بالحج أو بالعمرة أو بهما جميعاً معاً ويكفي مجرد النية والسنة أن يقرن بها لفظ التلبية « لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » وتدب تجديد التلبية بحسب تغير الاحوال وخلف الصلاة مع التوسط وعدم رفع الصوت حتى لا يسمع

وهناك آداب وسنن لطيفة في دخول مكة وكيفية الطواف والسمي والوقوف في المناسك كلها من عرفة ومنى ومزدلفة والنحر ورمى الجمرات لا يحتملها هذا المختصر وترى مبسوطه في كتب الفقه وأسفار المناسك مناسك الحج الاسلامي .

أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة مدينة يثرب دار هجرته ومكان قبره الشريف ومسجده المبارك وحرمة المكرم فواجب القيام بها عند القيام بأداء فريضة الحج خصوصاً على ما سبقت به العادة الاسلامية ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « من حج وزار قبري فقد وجبت له شفاعتي » وفي حديث آخر « من زار قبري بعد وفاتي فكاثما زارني في حياتي »



القرآن عندنا معشر أهل الاسلام كتاب الله الينا الذي أنزله على رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي اليه به منجماً أى مقطعاً مجزأً فى بضع وعشرين سنة هى سنى النبوة الاسلامية وقد جمع فيه اصول شرعنا وإيماننا فهو عندنا كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبل الله المتين والهدى والنور والسرّاط المستقيم ، وإذ قد جمع الله فيه كل ما بهما من اصول الدين ومبادئ الخير فى الدنيا والآخرة ومدد العقول والقلوب فى الامور الاعتقادية والاجتماعية والادبية والعلمية فلا جرم كان واجب التلاوة والتعلم والاهتداء به فى الدين والدنيا عند كل مسلم. ولقد جاء فى فضل القرآن وتلاوته بالتدبر والتمعن آيات واحاديث جمّة قال صلى الله عليه وسلم « تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى كتاب الله وسنتى » وقال عليه السلام « من قرأ القرآن ثم رأى ان أحداً أوتى أفضل منه فقد استصغر ما عظمه الله تعالى » وقال عليه السلام « أفضل عبادة امتى تلاوة القرآن » وقال صلى الله عليه وسلم « خيركم من تعلم القرآن وعلمه » وعن ابن مسعود قال « اذا أردتم العلم فانثروا القرآن فان فيه

علم الاولين والآخرين» رقال عمرو بن العاص «من قرأ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه الا انه لا يوحى اليه» ولا غروء فالقرآن فيه الهدى والشفاء كما قال تعالى « ونزل من القرآن ما فيه شفاء ورحمة » وكما قال تعالى في آية اخرى « إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم »

ولتلاوة القرآن آداب وفضائل جليلة لا على قاعدة من يتخذ تلاوته مهنة ومحترفاً مما قد يدخل في تلاوة الغافلين ولا على قاعدة من يتخذ بعض آياته ويدونها رقى واحجية ووصفات عجائز فان هذا كله ليس من المراد من تلاوة القرآن بالتدبر والعمل بحلاله واجتناب حرامه في شيء بل هو كما هو مشاهد فيه من امتنان كلام الله تعالى القديم ما فيه وإنما المقصود بالتلاوة التلاوة الاسلامية الصحيحة المبنية على العبادة والاستفادة والاستعداد بروح القرآن في كل الشؤون لانها من أفضلها وأقربها للمبدء الاسلامي ولهذا التلاوة عشرة آداب أو قواعد ضابطة: (١)

(١) ان يكون قارىء القرآن على وضوء واقفاً أو جالساً على هيئة الادب مستقبلاً للقبلة خصوصاً

(٢) ان يراعي الاكثار أو الافلال بحسب ظروف الاحوال التي له وخير الامور الوسط للتاني المطلوب للتدبر والذكر سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها رجلا يهذر بالقران هذراً فقالت « إن هذا ما قرأ القران ولا سكت » وما ورد عن بعض السلف من ان بعضهم كان يحتم القران في الليلة أو نحو ذلك فهذا بحسب مبلغ اجتهادهم وتفرغهم .

(٣) وللسهولة لزمتم قسمة القران في التلاوة بان يخصص المرء لكل يوم منه جزءاً أو أكثر أو أقل والقرآن كما لا يخفى مقسم بحسب الرسم العثماني الى أجزاء وأحزاب أحدثت في المصاحف لهذه الغاية من التسهيل في التلاوة .

(٤) الترتيل لقوله تعالى « ورتل القران ترتيلاً » لان الترتيل مفيد على العموم للفهم والتفكير ، ولقد وصفت أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قراءته للقران فاذا هي سمعت قراءته وتصفها مفسرة حرفاً بحرف . وقال ابن عباس رضي الله عنه « لان اقرأ البقرة وآل عمران ارتلها وأتدبرهما أحب الى من أن اقرأ القران كله هزيمة »

(٥) إحضار القلب خشية ورهبة وشوقاً وهو المقصود

لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم « أتلوا القرآن وأبكو فان لم تبكوا فتنباكوا » فاحضار القلب عند آيات الوعيد والزواجر خشية قد يملأ القلوب خشوعاً وعظماً كما قد يملأ هذا القلب فرحاً ونشاطاً وشوقاً عند آيات الوعد والبشارة وأن الله لا يضع أجر العاملين في خيرى الدنيا والاخرة وهذا كله يتبع أحوال المرء في قوة نفسه وأخذه واستحضار فكره وذهنه عند التلاوة وقوة الايمان.

(٦) مراعاة حق الآيات المختصة بالسجدة فيسجد لها سجدة التلاوة وفي القرآن كله أربعة عشر سجدة ولا يسجد الا على طهارة

(٧) افتتاح القراءة بالاستعاذة والبسملة : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم » واختتامها بقول القارئ « صدق الله العظيم » وفي تضاعيف القراءة اذا مرّ بآية دعاء دعا إما بقلبه وإما بلسانه ، وكذا في آيات الاستغفار اذا مرّ بآية منها يستغفر وإن مرّ بآية رجاء سأل الله وإن مرّ بآية خوف استعاذ بالله تعالى ، ولختم القرآن دعاء مأثور مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مثبت في آخر المصاحف العثمانية المتداولة .

(٨) الجهر بالقراءة لحد أن يسمع نفسه اذ القراءة عبارة عن تقطيع الصوت بالحروف ولا بد من صوت فأقله ما يسمع به المرء نفسه

(٩) تحسين القراءة وتزيينها بالصوت الحسن قال صلى الله عليه وسلم « زينوا القرآن بأصواتكم »

(١٠) القراءات المشهورة سبع فللمرء أن يختار منها ما شاء ليقرأ القرآن بها وإن كانت أكثر المصاحف الحالية قد قصرت على احدهما وهي قراءة أبي حفص عمر فلذلك يفضل لغير الفقيه الاختصار عليها ناهيك وأنها من أفصحها .

ولا أطيل في الآداب الباطنة إذ القرآن كله مواظ وحكم وعبر وبشارة ووعد ووعيد ودلائل آيات في خلق الكون بينات وكلامه متى التزم المرء فيه أدب التلاوة ولذة التدبر والتأمل بشوق وعزيمة وجد من نفسه لنفسه خشية وخشوعاً وحسن نظر وتدبر في صفات الله تعالى وأفعاله وعظيم قدرته وإبداعه لمصنوعاته وجميل أفعاله وتصرفاته في خلقه ولطفه ومننه ورحمته وحكمته وعدله في ربوبيته ووحدانيته وتنزهه عن الشريك والمثيل والند والنظير وسيأتي مزيد إفصاح عن القرآن وتفسيره



## خصوصاً في باب أدب العلم

\*  
\* \*

وليس بعد تلاوة القرآن ومدارسته في أدب العبادات  
أجل ولا أفضل من ذكر الله — ولذكر الله أكبر — والذكر  
باللسان وبالحنان وليس المراد بالذكر هنا تلك المجالس التي انحط  
فيها المسلمون لدرجة البدع والرقص على نشيد المنشدين أو  
نقر الدفوف فإن هذا وأمثاله من أعمال جهلة المتصوفة خارج عما  
أنا بصددته البتة لأنه ناد عما كان عليه السلف الاول ولا يناسب  
روح عصرنا الحالى وإنما المقصود بالذكر الذكر الذى أمرنا الله  
به من أحضار القلب عظمة الرب وذكره وتسبيحه بناء على هذا  
بالقلب الخالص سواء في السر أو في العلن وسواء على انفراد  
أو في جماعة سيما عقب الصلوات مستصحباً المرء فيه الخشية  
والخضوع وطهارة الباطن خصوصاً أما ذلك الرقص والتغنى  
بالقصائد المملوءة بالنزل والنسيب البارد والشعر والنخر والطبل  
والزمر فها هو الا البدعة بعينها والضلالة كل الضلالة

وأنت أيها المسلم العصري إذا تأملت بثاقب الفكرة قوله تعالى  
« الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون »

في خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه  
 فقنا عذاب النار» علمت حقيقة هذا الذكر الذي عناه الله بقوله  
 تعالى « ولذكر الله أكبر » وفهمت سره ومراد الله تعالى منه  
 في امرنا به «واذكروا الله » و«أذكر ربك في نفسك تضرعا  
 وخفية» لا مأخذ القوم به من قشور وبدع وضلالات لم يكن  
 منها الاسلام فائدة ما

ومن أفضل الذكر التهليل عند الوضوء والتسبيح عقب  
 الصلوات والاستغفار « وبالليل هم يستغفرون » « ومن يستغفر  
 الله يجد الله غفورا رحيما » والدعاء والضرعة الى الله تعالى لقوله  
 تعالى « ادعوني استجب لكم » « ادعوا الله مخلصين له الدين »  
 وقوله تعالى « فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون »  
 وأفضل الدعاء المأثور والمرء أنه يدعو بما شاء من خير  
 له ولنيره بشرط أن لا يتخطى ما أحل الله لعباده أو بما لا يخرج  
 عن حد المعقول كما دلت عليه الآثار الشريفة خصوصا عقب  
 الصلوات وبالأسماء الحسنى الذي هو متجلى الرحمة ويدعو بأى  
 اسم شاء من أسماء الله الحسنى «أيا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى»  
 وللدعاء شروط وآداب كاستقبال القبلة ورصد الاوقات

الفاضلة والاحوال الشريفة وخفض الصوت بين المخافة والجهل  
وعدم تكلف المحسنات اللفظية من السجع أو الترصيع والتزام  
الخشوع والخضوع واستحضار القلب والتوبة من الذنوب ورد  
المظالم الى اهلها وتكرير الدعاء . كان صلى الله عليه وسلم اذا  
دعا دعا ثلاثا لحكمة التشريع في إلفات النفس الى ما هي بصده  
من الامر والموقف العظيم فلا تغفل عن موقفها فتيقن بالاجابة  
وهو واجب الاعتقاد بشرطه - وتصدق الرجاء والامل وتعظم  
الرغبة والشوق ، قال صلى الله عليه وسلم « أدعوا الله وأنتم  
موقنون بالاجابة وأعلموا ان الله عز وجل لا يستجيب دعاء  
من قلب غافل »

وورد في الكتاب والسنة الامر بالصلاة على النبي صلى  
الله عليه وسلم ، قال تعالى « ان الله وملائكته يصلون على النبي  
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما » والصلاة من الله  
تعالى الرحمة ومن الملائكة الاستغفار (يستغفرون لمن في الارض)  
ومن الناس الدعاء وجاء في الحديث « من صلى على واحدة صلى  
الله عليه عشرين مرة ومن صلى على عشرين مرة صلى الله عليه مائة » وصيغ  
الصلوات كثيرة افضلها المأثور في كتب السنة المعتمدة .

## ﴿ الباب الثالث ﴾

### ( أدب العلم )

شرف الانسان — فضل العلم — فضل التعليم والتعلم — العلم في الصغر — تفاضل العلوم — ابتداء أمر العلم في الاسلام — العلوم التي اشتغل بها المسلمون — المقدار اللازم من العلم الذي هو فرض عين — ادب التوحيد — الفقه — علم التفسير — علم الادب — العلوم الآلية — ما يلزمنا الآن معاصر المسلمين بالنظر الى الجمهور

يمتاز الانسان عن الحيوان الاعجم بقوة العقل والفكر والنطق وهذه الميزة والكرامة من الخالق جل شأنه بحق الانسان جعلته اهلا للخلافة اى السيادة على الارض يستعمرها ويسود عليها ويستخدم مواريدها وقواها الطبيعية في شؤونه بالعمل والكسح ولذلك كان من أهم واجباته أن يستزيد مما يقربه ويسهل عليه مهمته هذه ولا شيء ينيله ذلك غير وسائل العلم والمعرفة ولهذا جاء الدين الاسلامي حاثاً على العلم آمراً به موجبا له كفرض عين على كل مسلم في امري الدين والدنيا حتى يعلم الانسان المفروض عليه في اعتقاداته وعباداته وامر معاشه في الهيئة وأدب الاجتماع البشرى واصلاح هذه الدنيا التي ينتفع بها واتقان ذلك بالعلم والمعرفة وفي هذا منتهى الشرف والرفعة

لنوع الانسان وتفاضله من اجلها بين بعضه البعض وكتاب  
الله تعالى ناطق بفضل العلم والعلماء « قل هل يستوى الذين  
يعلمون والذين لا يعلمون » « انما يخشى الله من عباده العلماء  
وقال صلى الله عليه وسلم « فضل العالم على العابد كفضل القمر  
ليلة البدر على سائر الكواكب » وقال عليه السلام « الايمان  
عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء وثمرته العلم » وقال ايضاً  
« اذا أتى على يوم لا ازداد فيه علماً يقربني من الله عز وجل  
فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم » وقال ايضاً عليه  
السلام « العلماء ورثة الانبياء » وفي حديث آخر « من يرد الله  
به خيراً يفقهه في الدين ويلهمه رشده »

وقال الامام على رضى الله عنه لكمال « يا كمال العلم خير  
من المال العلم يحرسك وانت تحرس المال والعلم حاكم والمال  
محكوم عليه ، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الانفاق »  
وقال الزهري « ما عبد الله بشيء افضل من العلم »

هذا قل من جل مما قيل في فضل العلم على الاطلاق  
وما قيل عند أهل الاسلام في فضل التعلم والتعليم بالتبعية لذلك  
هو ايضاً كثير قال تعالى « ومن أحسن قولاً ممن دعا الى الله

وعمل صالحا « ولا شك ان الدعوة الى الله تعالى لا وسيلة لها الا بالعلم والتعليم اللذين ثمرتهما العمل ولقد حث القرآن المجيد على نشر العلم وطلبه قال تعالى « فلولوا نفر من كل فرقة نفر ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون » وقال تعالى « واذا اخذ الله من النبيين ميثاقهم لتبينه للناس ولا تكتُمونه » أراد به الله تعالى نشر العلم أو ما هو من أخصه معرفة الله تعالى وشرائعه

وقال تعالى « أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ » وما الحكمة والموعظة الحسنة الا العلم الجامع الشامل لخيري الدنيا والدين كالذي يطالب اليوم وينشد من « جامعات العلوم » و « كليات المدارس » وهذا هو منتهى الفخر والسؤدد الذي جاء للترغيب في الاستزادة منه « قل رب زدني علما » وجاء في الحديث على طلب العلم « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » وحديث آخر « اطلب العلم ولو بالطين » وحديث « طلب العلم افضل عند الله من الصلاة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله عز وجل » وحديث « افضل الصدقة ان يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه اخاه المسلم » وهاك حديث آخر دال على فضل

العلم وطلبه « ان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم »  
 والآثار في الباب باب مدح العلم والتعلم كثيرة لا يكاد  
 يحصيها مثل هذا المختصر ولقد شبه بعض العلماء حاجة الانسان  
 الي العلم بحاجة المريض الى الدواء فلعلم ضروري للنفس والتعلم  
 واجب على المرء ولقد قال الامام علي كرم الله وجهه « ليس  
 الخير ان يكثر مالك وولدك ولكن الخيران يكثر علمك » وسئل  
 ابن شهاب أفضل العلم أم العمل فقال « العلم لمن جهل والعمل  
 لمن علم » وقال الشافعي رضي الله عنه « طلب العلم أفضل من  
 صلاة النافلة »

وأفضل العلم ما تلقن في الصغر لانه يكون كما قال رسول  
 الله صلى الله عليه وسلم « العلم في الصغر كالنقش في الحجر »  
 وقال عليه السلام في الترغيب في تعليم الاطفال « ما تحل والد  
 ولده نخلة أفضل من ادب حسن يفيده اياه أو جهل قبيح يكفه  
 عنه ويمنعه منه » وقيل « من أدب ولده فقد أرغم ضده ومن  
 لم يجلس في الصغر حيث يكره لم يجلس في الكبر حيث يجب »  
 لكن اذا كانت هذه الدنيا من المهد الى اللحد دار عمل وكدح  
 وتجربة وتعلم لذلك لم يكن لامرئ بد فيها من الاستزادة من

العلم والنور وقد مرَّ بك قوله تعالى « وقل رب زدني علما »  
والحديث الشريف « اذا أني على يوم لا أزداد فيه علما فلا  
بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم » مع ان مقامه صلى الله  
عليه وسلم أرفع من ان يحتاج فيه الى التعاليم الدينيوي وإنما حكماء  
للتشريع ككل ماجاء مثله للتشريع الامة وتعليمها وارشادها حتى  
لا يقعد بالكبير والعظيم همتها دون الاستفادة والاستزادة من  
علم ينفع وحكمة تلتقط وعمل جليل يختار ، ولقد سأل بعض  
الناس عالما عظيما من السلف الصالح « أيحسن بي أن أتعلم وأنا  
كبير — فقال له ذلك العالم على الفور — اذا كان يحسن بك  
ان تعيش فانه يحسن بك أن تتعلم » وكان يحسن بي ، وهو في  
السمع من سنيه « وددت لو أحسن العربية »

فالعلم والعمل به هو السعادة الابدية لانه وسيلتها العظمي  
ونقطة ارتكازها الكبرى في الدنيا والآخرة بل هو مطية السعادة  
الدائية ومنتهى لذة الحياة وتقدمها ولقد قال رسول الله صلى  
الله عليه وسلم في حديث شريف « من طلب الدنيا فعليه بالعلم  
ومن طلب الآخرة فعليه بالعلم » وقال في حديث آخر « إنما العلم  
بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم من يطلب الخير يؤثمه ومن يتق الشر



يوته « ولا شر شر من الجهل <sup>(١)</sup> »

\*  
\* \*

والعلوم البشرية تتفاضل بحسب الفائدة التي تحصل منها  
والثمار التي تجني وزيادة النفع بالنسبة الى الظروف المحددة  
والمقتضيات الزمانية غير ان ما كان على العموم من العلوم والمعارف  
أمس بأحوال الناس الاجتماعية وألصق بأموالهم النفعية كالشرائع  
والآداب ونحوها عدد أشد وجوباً من غيره في التعليم ثم يأتي  
بعده الامثل فالامثل من العلوم والمعارف البشرية مرتبة بحسب  
مراتبها النفعية كالطب لحفظ صحة الابدان والحساب والهندسة  
للزومهما في قيام مصالح وعمارة هذا العالم ثم العلوم الكونية الطبيعية  
لمعرفة ما في الكون من عجائب وغرائب وقوى واسرار ومنافع  
ناهيك بأن فيها وفي نواحيها الدقيقة المحكمة النظام والترتيب  
اجل براهين وجود الصانع تعالى وبديع حكمته .

ولقد جعلت الشريعة الاسلامية العلوم والمعارف درجات  
بعضها فوق بعض فكان منها بمقتضى هذا الترتيب ما تعلمه في  
نظر الشريعة « فرض عين » كالعقائد والشرائع التعبدية وبعض

التعاملية والآداب النفسانية ومنها ما هو « فرض كفاية » اذا قام به البعض سقط عن الآخرين كالمهندسة وكالطبيب الى اشباه ذلك فترى من هذا ان الدين الاسلامي قد أحكم الاختيار في تحرى العلوم بالنظر الى مصالح البشر الصحيحة مما يعتنى له وينشده علماء العصر في تبسيط امهات الشرائع والآداب العملية الى اشباه ذلك لانهم يرونها كما رأتها من قبل مبادئ الاسلامية من لوازم البشر في اجتماعاتهم بالنسبة الى العلوم في درجة نفعها ولزومها لسير العمران من اصول الآداب الاجتماعية والشرائع ثم وسائل ذلك من اصول المعارف الاخرى الضرورية ثم تخصيص العلوم العالية والتعمقات الفنية بفئات مخصوصة كالتي هي في حكم الفرض الكفائي في شريعتنا الاسلامية

ولما كان المسلمون قلالا ولا أول عهدهم بالحضارة الاسلامية كان تحصيل العلم بينهم قاصراً على فهم امور الشريعة وآي القرآن واستنباط الاحكام منها ومن السنة بالتلقين والرواية والحفظ دون اهتمام بتدوين كبير لها في الاسفار والكتب ولكن لم يلبث الحال طويلا على ذلك حتي غيروا تلك الحال بأرقى منها فكثرت تعلم الخط العربي بينهم ودونت من ثم الكتب والاسفار الجليلة

في سائر العلوم وصار تعليم العلم صناعة من بين انصائع تكثر  
وتقل بحسب الظروف المحدثه بالهيئة الاسلامية في تقلباتها المختلفة  
واكثر أصول العلوم التي يشتغل بها المتأخرون قد أولاهها  
المسلمون من قبل عنايتهم واشتغلوا بها بقدر طاقتهم ومبلغ ما اقتضته  
تقدمات عصورهم وورقي أزمئتهم وسعة معارفهم ولكي أياها دولة  
ورجال وحال من الرقي يناسب الحال .

أما العلوم الفقهية فقد وفوها حقها بما لا مزيد عليه لمستزبد  
اصولا وفروعا بالنظر الى ما تناسب وقائع زمانهم وظواهر حوادثه  
وكذا العلوم الكلامية من العقائد والآلهيات . علم نفسه تفسير  
القرآن وعلوم الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وآله . علم  
الاخلاق وآداب النفوس والسلوك على طريقة الصوفية أو على  
طريقة الفلاسفة اليونانيين ثم علوم اللغة العربية من النحو والصرف  
والمعاني والبديع والبيان واللغة والشعر وأدوا به ثم المنطق . فلسفه  
والجدل ثم الطبيعيات والرياضيات والطب والفلك أو الهيئة مما  
يدلنا على ان قومنا وسلفنا الصالح الاول لم يفهم شيء مما يشتغل  
به أهل الغرب اليوم من العلوم والمعارف اللاحقة ارماء . سمع  
أبناء العصور المتأخره بمقتضى ناموس الارتقاء في لاساليب

والاكتشافات والاختراعات التي انبنى عليها نسخ كثير من آراء المتقدمين واقوالهم لافى الاصول الحققة الثابتة ولكن فى الآراء الطارئة بحسب تلك المكتشفات فى العلوم الطبيعية خصوصاً .  
 وحيث انى هنا بصدد بيان ادب الاسلام وبعبارة اخرى بصدد ما بنى عليه من الاصول الحققة والامور العامة الداخلة فى الادب الاجتماعى الانسانى والتمدن البشرى وبيان واشتغال به المسلمون قديماً وما تأدبوا او ترقوا بتحصيله من فروع العلوم البشرية اللازمة وفاق ما راوه فى ترتيبها وأهميتها من الوجهة النفعيه والمكانة العملية بحسب أحوال الهيئة الاجتماعية الاسلامية فى تلك العصور الماضية خصوصاً فلنكتف اذن بسرد بيان أهم فروع تلك العلوم التى اشتغل بها المسلمون مبتدئين بالعلوم الخصيصه منها باللصاق بالدين فأقول .

الاول التوحيد — اختلف علماء الملة قديماً فى بيان العلم الذى هو فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل فقال الفقهاء هو الفقه المبين للشرائىء المبينة للحلال والحرام وسائر المعاملات خصوصاً ، وقال أهل التفسير وأهل الحديث هو علم الكتاب وعلم السنة إذ بهما يتوصل الى العلوم كلها ، وقال المتصوفة

والاخلاقيون هو علم العبد بحاله ومقامه من الله تعالى والاخلاص  
له وآفات النفوس وتزكيتها من الارجاس والذائل ، وقال العالم  
أبو طالب الملكي هو العلم بما تضمنه حديث بنى الاسلام على  
خمس الذى سبق ذكره وهذا الذى اختاره اكثر أجلة المتكلمين  
فيكون من أدب الاسلام ان أول ما يجب معرفته من الفروض  
العبودية « التوحيد » ثم « الفقه » وهذا وذاك يقتضى النظر فى  
كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فوجب « التفسير »  
ووجب « الحديث » واذ كان كل هذا فيما ظهر من أفعال العباد  
والمقصود بها جميعاً تزكية الباطن مع الله تعالى ذلك الذى جاء فيه  
الحديث الشريف « من أحسن فيما بينه وبين الله كفاه الله ما  
بينه وبين الناس ومن أصلح سريره أصلح الله علانيته » فمن  
ثم لزم الوقوف على آداب النفوس والعمل على تزكيتها لتتأهل  
لحقيقة السعادة ونحن اذا نظرنا الى باقى العلوم الشرعية وما بنى  
عليها من العلوم الآلية والى جعلت كالوسيلة اليها وجدنا انها  
كلها متسلسلة الحلقات مفتقر بعضها الى بعض فى أدب الاسلام  
بالمقدار المناسب للكافة فى صلاح احوالهم وبالقدر الواجب  
للخاصة من أربابها فى صناعاتها وهذا بعينه ما تراه فى احوال

المتأخرين فيما رأوه ضروريا من انواع العلوم والمعارف فالشرائع والآداب والمعارف الضرورية لاستصلاح أحوال العالم لا بد من ان يلم أبناء الهيئة كلهم بالمبادئ الأولية الضرورية منها من الوجهة العملية خصوصا على مثال ما نراه في التربية المصرية عند المتأخرين فيما يحتاجون اليه من العلوم والمعارف النافعة في التربية العمومية اما التعمق والتبحر في الاصول والفروع منها فيختص بأرباب الفن القائلين به والذين هم قادة وهداة لغيرهم فيه



لقد تقدم في اول هذا الكتاب في باب «أدب الاعتقادات» جملة مما فيه الكفاية من الوجهة العملية والنظرية في «التوحيد» فيما يتعلق بمبادئه اسلامياً أما تعلمه والتأدب به بحق الكافة من المسلمين كعلم يجب تعلمه لانه فرض عين على كل مكلف فينحصر في معرفة العقائد الدينية واجبها وجائزها ومستحيلها بحق الذات العلمية ذات الله تعالى القدسية ثم ما يتبع ذلك من العقائد وحوكمه كما ترى الوجوب العيني على كل مكلف من ذكر واثني واولها معرفة الصفات العشرين الواجب اعتقادها بحق الله تعالى وهي (١)

(١) الاحياء للقرطبي وشروح السنوسية في التوحيد

الوجود، القدم، البقاء، مخالفة الحوادث، قيامه تعالى بنفسه، الوحدانية، القدرة، الارادة المتعلقةان بجميع الممكنات العلم المتعلق بالجائز والمستحيل، الحياة، السمع، البصر المتعلقةان بجميع الموجودات، الكلام الذى ليس بحرف ولا بصوت ويتعلق بما يتعلق به العلم، وباقيها وهى سبعة تتعلق تعلق ملازمة بالصفات السبع الاخيرة السالفة الذكر ويقال لها الصفات المعنوية وهى كونه تعالى صريداً، عالماً، حياً، سميعاً، بصيراً، متكهماً أما الصفات المستحيلة فى حقه تعالى فهى العشرون صفة التى تضاد الصفات السالفة اى : العدم . الحدوث . الفناء . المائلة للحوادث . عدم القيام بالنفس . التعدد أو التركيب . العجز عدم الارادة . الجهل . الموت . العمى . الصمم . البكم الى آخر ما يقع مضاداً للصفات العشرين الواجب التأدب باعتقادها اسلامياً بحقه تعالى أما ما يجب اعتقاده بحق الرسل عليهم الصلاة والسلام فالصدق والامانة تبليغ ما أمروا به للخلق، ويستحيل فى حقهم اضداد هذه الصفات من الكذب والخيانة بنقل شئ، فهو عنه نهى تحريم أو كراهة أو كتمان شئ، مما أمروا بتبليغه للخلق وقد نص القرآن فى غير موضع منه على تلك الاحوال للرسل وامثالها

« وما ينطق عن الهوى » « ولو تقول علينا بعض الأقاويل  
لاخذنا منه بالوتين » الى اشباه ذلك من الآيات.

ويلحق بذلك تصديق ما اخبروا به من احوال الآخرة  
من الحشر والنشر والجنة والنار الى آخر ما تراه مبسوطاً في  
كتب العقائد الموضوعة للكافة والمبرهن عليها عقلياً وتقلياً وقد  
تقدم شيء منها في اول الرسالة

أما الفقه من العبادات والمعاملات الشرعية فلازم أيضاً  
لابناء الهيئة لزوم التوحيد اصولاً للتشريع وفروعاً للعمل لان  
الاسلام إيمان وتصديق بالقلب واللسان ثم عمل بالأركان وحكم  
هذا الفقه الوجوب العيني في فروع العملية بقدر ما يعرف المرء به  
تصحيح عباداته وما في حكمها من معاملاته واحواله الشخصية  
اللازمة لكل انسان في الهيئة أما ما زاد على هذا القدر أصولاً  
وفروعاً فحكمه الوجوب الكفائي ولعمرك الحق ان هذا هو اسمى  
ما يطلب اصلاح أحوال الكافة لان تفرغهم ذلك التفرغ العظيم  
المطلوب لما هم بصدد من الاعمال والمهن وطلب الارزاق والسعي  
بهذا كله في عمار العالم موجب كله لهذا قاض به بطبيعة الحال  
فصار انقطاع الفقهاء والمتشرعين من العلماء لما هم بصدد من



الاصول الفقهية والفروع المستنبطة وتسهيل ورودها على الناس في حل مشكلاتهم ومعضلاتهم وتنظيم شؤونهم مهنة لهم لازمة للهيئة الاجتماعية في كل عصورها على حسب مقتضيات احوالها كما صار ماهو فرض عين من الفقه لازماً لكل مكلف لصالح أمر دينه ودينياه بحسب تلك المقتضيات الزمانية حتى تكون الهيئة الاسلامية على الدوام في ترق مستمر تبعاً للاحوال والظروف ولهذا على مايقول الفقهاء والاصوليون اصل كبير في الدين

ولقد مرّ بك جملة صالحة مما هو في حكم الفرض المعنى من الفقه في باب أدب العبادات من هذه الرسالة بمقدار ماوسعه نطاقها ولا حاجة هنا الى المزيد وهناك من الكتب فيه على اختلاف المذاهب ما لا يقع تحت حصر وان كان ينقصنا منها « كتب عصرية » تناسب روح الزمان في اساليبه واذواقه و« احواله » حتى يسهل ورد الشرع حياً على كل وارد من الكافة من المسلمين المتعطشين لذلك المحتاجين اليه أيما احتياج ولا إخال أحداً من أبناء العصر المهذين الا وهو يشعر بحاجة الامة الى ذلك ويولم القائمين بزعامة العلم الشرعى على جمودهم واكتفاءهم بالحواشى والتقارير والشرح القديمة التي قد لا تناسب في تطبيقاتها احوالنا

الحاضرة ولقد قال بعض قضاة الجزائر الحاليين ان الشرع الاسلامي غير واقف وانما هو ككل اشياء هذا العالم في ارتقاء مستمر على ان الذي ينقصه انما هو الهمة والعزيمة من أهله حتى يجلى عن شأنه ويستوفى حقه في الاخذ بيد الامة في تقدماتها واشيائها الحالية ولا يرمى بالنقص عن الكمال من جماعة الباحثين الغربيين أما التفسير تفسير كتاب الله تعالى القرآن المجيد والذكر الحكيم الذي لا يفرغ جديده بالكشف عن معاني آياته واسرارها الصالحة لكل زمان ومكان لانها قد استوفت الاصول العامة للشرع والمقائد والآداب الاجتماعية السامية وتأويلها بحسب ما يظهر منها لذوى النهى وارباب البصائر من الراسخين في العلم والحكمة من أبناء الملة الاسلامية فحكمه الوجوب الكفائي لأهل العلم الاختصاصيين وبعبارة اخرى لأئمة العلماء المتبحرين في كل فن من اللغة والشريعة والعلوم الطبيعية والفلسفية بحسب مبلغ اطلاعهم في أزمنتهم على الحقائق والوقائع العمرانية والحوادث الكونية<sup>(١)</sup> ولهذا حذر الشارع الحكيم من تأويل القرآن بالرأى وقال تعالى تنبيهاً على هذا المبدء «لا يعلم تأويله الا الله والراسخون

(١) قد حاز قصب السبق في الباب الامام الرازي في تفسيره الكبير

في العلم « حتى لا تصرف معاني الآيات الى أحوال وآراء قد ترى ببداهة العقول ومواقع الآيات وتناسبها وأسباب نزولها انها قد صرفت في غير حقها من المعنى الصريح أو التأويل الرجيح كما قد وقع فيه الكثير من الصوفية وأرباب الاشارات الامر الذي قد يبدو لعين كل ناقد مطلع على تفسيراتهم وتأويلاتهم

على ان هذا ليس بما نعلم ان يكون في الآيات القرآنية معان غير ما فهم منها بظاهر التفسير أو معان أخرى تناسبها منه وقصدها الله تعالى حتى تتساوى العصور في الاخذ والاستنباط من القرآن حكمة من الله تعالى وفضلا والقرآن كما قبل « هو السهل الممتنع والقديم الذي لا تفرغ جددته » قال حجة الاسلام الغزالي رحمه الله تعالى <sup>(١)</sup> « من زعم ان لا معنى للقرآن الا ما ترجمه ظاهر التفسير فهو مخبر عن نفسه وهو مصيب في الاخبار عن نفسه ولكنه مخطئ في الحكم برد الخلق كافة الى درجته التي هي حده ومحطه بل الاخبار والآثار تدل على ان في معاني القرآن متسعاً لارباب الفهم . قال علي رضي الله عنه « الا ان يؤتى عبداً فهماً في القرآن » فان لم يكن سوى الترجمة المنقولة فما ذلك الفهم ؟

وقال صلى الله عليه وسلم «ان للقرآن ظهراً وبطناً ومطلماً»<sup>(١)</sup> وفي هذا كفاية لقوم يعقلون ونحن بأشد الحاجة الى تفاسير تطبق فيها المكتشفات العصرية والحقائق العلمية على الآيات القرآنية ثم تأويل بعض آيات يفهم منها بحسب الظاهر ما يخالف المعهود المؤلف تأويلاً يشفى الصدور ويقنع العقول مما هو من مصلحة الامة وشد أزرها دينياً تبعاً لسنة الارتقاء التي شملت كل العناصر خلا امثال هذا الباب على نحو ما أشرت اليه بالنظر الى النقص وحاجة الامة الى كتب عصرية فيه نما هو من أشد موجبات الأسف ولو كان فسح الله تعالى في اجل الامام المرحوم الشيخ محمد عبده لاتم تفسيره العصري ذلك الذي لم يظهر منه غير قطع ونقف قليلة ولبل بهذا الصنيع صدى الامم الاسلامية في جميع أقطار العالم

أما علم الادب — أدب النفوس وتهذيب الاخلاق العملية فهذا أيضاً مما تجب مدارسته على افراد وان كان مندحجاً في الاخلاق الدينية للوقوف على الرذائل لاجتنابها والوقوف على الفضائل للعمل بها . وهو يقسم الى أدب مع النفس وادب

(١) راجع أيضاً الاتقان السيوطي فقيهني كثير يؤيد ذلك او يخالفه اه

مع الخلق وادب مع الخالق وسيأتي في باب ادب النفس من هذا المختصر جملة صالحة منه بقدر ما يحتمله المقام .

ويدخل في هذا الباب علم التصوف من مجاهدة النفس وتزكية القلوب والاعراق بطريق الرياضة والتأدب بحضرة الرب تعالى وتصفية الباطن والظاهر من الأكدار في جميع الشؤون كما قال الشاعر ملمحاً

ليس التصوف لبس الصوف ترقرقه ولا بكائك ان غنى المغنونا  
ان التصوف ان تصفو بلا كدر وتتبع الشرع والقرآن والديننا  
فالتصوف على هذا فرع علم ادب النفوس لهذا طلب قديما  
لذلك لانه كما قال احد مشايخه الشيخ قاسم الخالي « انه الوقوف  
مع الآداب الشرعية ظاهراً وباطناً » على ان القوم لما غيروا  
وبدلوا وتوسعوا وتطرفوا وتشددوا وتعمقوا لهذا كاه خرجوا  
عن المبدأ الصحيح والغاية الحميدة خصوصاً متأخرو المتصوفة  
فهم جواهم انحالفا للشرع وخبطوا خبط عشواء في دياجير البدع  
والجبر المحض مما جعل الادب والكمال الشرعيين المطلوبين في  
علمهم هذا في واد وهم باعمالهم وافانينهم في واد آخر غير ذي  
زرع ولقد جاء في الحديث الشريف هذه الحكمة العاليه الكاشفة

« إياكم والتعمق في الدين فان الله جعله سهلاً فخذوا منه ما تطيقون فان الله تعالى يحب ما دام من عمل صالح وإن كان يسيراً »  
 اما العلوم الآلية التي هي وسائل ووسائل لفهم اسرار الذين ومعاني وبلاغات القرآن وحكمه واحوال النبوة واحاديث سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ثم تسهيل فهم العلوم الدنيوية فقد حدثت بالضرورة بعد ذلك العصر من النبوة وتطلب العقول والرقى الاسلامي للمتسع من الاحوال والتقدمات العلمية فشاع الخط العربي والقراءة والكتابة تلك الاشياء التي هي ضرورة لكل انسان ووضع علم النحو والصرف واللغة والمعاني والبيان والبديع والعروض والقافية بالنسبة الى الشعر وتشبثت العقول بتعلم الحساب والجبر والهندسة والفلك لضرورتها في احوال الخلق وتصرفهم في الشؤون العمرانية الحسية والمعنوية والطب ذلك الفن الذي عليه حفظ صحة ابدان افراد الهيئة ومداواتها من الامراض الطارئة والاسقام اللاحقة ثم العلوم الطبيعية لمعرفة اسرار مواليدها والتاريخ وتخطيط البلدان وتدوين الاخبار والآداب وقول الشعر وفن الموسيقى<sup>(١)</sup>

(١) مقدمة ابن خلدون وغيرها

فهذه منها ما هو واجب تعلم مبادئه على كل انسان ومنها ما يخلق بان يدخل في حكم الفرض الكفائي والكمال العمراني فيختص به أرباب الفن الاختصاصيين حتى تنتظم أحوال العمران البشرى وللسلف من اهل الاسلام من كل آثار جليلة وفي كل مآثر غراء وأياد بيضاء بقدر ما احتمله حالهم واقتضاه نفعهم ومصالحهم من معقول العلوم ومنقولاتها

والذى يلزمنا نحن ان نتأدب به معاشر اهل الاسلام العصريين في هذا العصر من جهة اكتساب العلوم وتحصيل المعارف اللازمة لرقينا ورقى هيئاتنا هو ان نتحرى بسوادنا الاعظم الاحاطة بالمبادئ الدينية التى هى فرض عين ثم من جهة اخرى ان نتعلم مبادئ العلوم الآلية الضرورية من الخط ومبادئ اللسان والحساب وشيء من دروس الاشياء وأدب النفس حتى يدخل احدنا غمار هذه الحياة وهو على شيء ويزاول فيه الخصوصى وهو على جانب من المعرفة والعلم الضرورى والعلم كما قال الشاعر :

العلم يحى نفوساً قُط ما عرفت      من قبل ما الفرق بين الصدق والمين  
للعلم للنفس نور يستدل به      على الحقائق مثل النور للمين

## ﴿ الباب الرابع ﴾

## ( أدب العمل )

شرف وظيفة الانسان - فضل السعي في الدنيا - الخلق مسخرون في اعمالهم  
 بصفة مخبرين - ميداء الصناعة البشرية - حكم الصناعة في الاسلام - الحث  
 على تقان الصنائع - امهات الصنائع - الفلاحة - صناعة البناء وفن العمارة -  
 التجارة والحداثة - الوراقه حرفة التجارة - صناعة النقل - الخدم -  
 صناعة التعليم - الطب - الفناء والموسيقى - جمع المال من حلال .

خلق الله تعالى هذا العالم الارضى وجعل اعيانه كلها  
 المنتفع بها من المولى اليد الثلاثة مذلة مسخرة للانسان الذى زانه  
 بالقل وحلاه بالفكر وسخره بالارادة ليعمر الارض تعميراً  
 وفق السنن الالهى المطلوب في تنظيم العالم وتنسيق اشيائه  
 وسخراج مواد معاشه على أكمل وجه ولقد نطق الكتاب  
 العزيز بذلك في كثير من المواضع منه ماهو على سبيل الامتحان  
 للدلالة على شكر الصانع الحكيم ومنه ماهو على سبيل الحث  
 لتجويد الاعمال والقيام بها في اصلاح الارض على أكمل وجه  
 فنهضه امر الخلافة قال تعالى في خطاب بنى اسرائيل « عسى  
 زبكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون »  
 وقال في خطاب المسلمين « وعهد الله الذين آمنوا منهم وعماء ا



الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم  
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم « وجاء في تذليل الارض  
وتسخيرها لبني آدم « ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها  
معاش قليلا ما تشكرون » « وسخر لكم ما في الارض جميعاً »  
و « ذللناها لكم » وجاء في تحرى أحسن العمل في الارض « انا  
جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم أيهم احسن عملاً » وقال  
تعالى في السعي وابتغاء الارزاق بالعمل من فضل الله « فانتشروا  
في الارض وابتغوا من فضل الله » « واسموا في مناكبها وكلوا  
من رزقه واليه النشور » « الله يسط الرزق لعباده » « وانبثنا  
فيها من كل الثمرات رزقاً للعباد » وقال في تقسيم الاعمال والمساعى  
« نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا » الى غير ذلك من  
الآيات البينات والحجج القاطعات مودة في معرض الامتنان  
تارة والحث على السعي في طلب الرزق تارة أخرى سواء بالنظر  
الى الجماعات أو بالنظر الى الافراد على أكل الوجوه وأتم الخلال  
المطلوبة مما سماه الله تعالى اصلاً حتى تتم بذلك وظيفة الخلافة  
الآدمية ويتم عمار هذا العالم ويكون صلاح هذه الدار التي  
هى مزرعة الآخرة ودار التكليف في كل الاعمال الحسية من

حيث الصنائع والفنون على انواعها والمعنوية من حيث الآداب  
والشرائع والعلوم مما العمل له كله واجب على المجموع الانساني والله  
ما أجل الحكمة المودعة في الحديث الشريف «أعمل لدنياك كأنك  
تعيش ابدًا وعمل لآخرتك كأنك تموت غداً» فالدنيا نعمة  
واستصلاحها واجب والشكر عليها فرض والقيام بحقوقها بالنظر الى  
السمي في طلب العيش باوسط الطرق ضربة لازب قال النبي صلى  
الله عليه وسلم في معرض الحث على العمل والسمي على الرزق « ان  
من الذنوب ذنوباً لا يكفرها الا الهم في طلب المعيشة » وانت  
اذا تأملت في حقيقة الذنوب التي تجلبها البطالة والفراغ - واليد  
البطالة نجسة - رأيتها اكثر من ان تحصى . وقال صلى الله عليه  
وسلم « من طلب الدنيا حلالاً وتعففاً عن المسئلة وسعيًا على عياله  
وتعطفًا على جاره لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر » وهذا الحديث  
بما بنى عليه من المني أصل في الاجتماع إذ العمل مطلوب فيه  
والسمي في تربية العيال مرغوب فيه بطبيعة العمران وصور  
النفس وتعففها من خير ما وهبت النفوس ومديد المساعدة  
والرغد الى فقراء ابناء الهيئة محبوب . وقال ايضا عليه الصلاة  
والسلام « ان الله يحب العبد يتخذ المهنة يستغنى بها عن الناس »

وقال كذلك في اتخاذ الحرفة « ان الله يحب المؤمن المحترف »  
 وقال ايضا في الكسب الحلال والبيع المبرور « أجل ما أكل  
 الرجل من كسبه وكل بيع مبرور » « أجل ما أكل العبد كسب  
 يد الصانع » وقال في فضل التجارة « عليكم بالتجارة فان فيها  
 تسعة اعشار الرزق »

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحث على العمل  
 « لا يقصد أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم رزقني فقد علمتم  
 ان السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة » وكان زيد بن سلمه يفرس  
 في أرضه فرآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له مشيئاً  
 على العمل « أصبت استغن عن الناس كور أصون لك نفسك  
 وأكرم لك عليهم كما قال صاحبكم أحمجة :

وان أزال على الزراء أعمرها . إن الكريم على الإخوان ذو مال  
 والآثار والأقوال في الباب باب فضل العمل والسمي  
 واكتساب المال الحلال يضيق عنها الحصر وتضو في . دهلا  
 الشروح وبجمل القول انه لا انتظام لأمر هذا . لم لا سمي  
 الافراد في طلب المعاش والجماعات حتى تعم . وفاق السنن  
 الآلهي المطالب . ولقد أوجدت الشريعة الف . ب الكرامة في

كل المعاملات من حق الملكية والبيع والشراء وحرية التجارة  
والاخذ والعطاء وانحت على الاحتكارات وجعلت لكل ذلك  
قيوداً وحدوداً عامة صالحة لكل زمان ومكان حتي يستبان  
تبرامها من خلالها وصحيتها من فاسدها واكثر الاصول تناسب  
مقتضيات كل زمان ومكان حتي ينتظم أمر الخلق ويسعدوا فيما  
هم بصدد من الاعمال والصناعات والمجترفات وكل المهن الاجتماعية  
والاعمال المعاشية التي الخلق مسخرون لها في صورة مخيرين  
بطبيعة حال العمران البشري قال الامام الرابع الاصفهاني :  
« لما احتاج الناس بعضهم الى بعض سخر الله كل واحد  
من كفتهم لصناعة ما يتعاطاها وجعل بين طبائهم وصنائعهم  
مناسبات خفية واتفاقات سماوية يؤثر الواحد حرفة من الحرف  
ينشرح صدره بملابستها وتطعيمه قواه بمزاوتها فاذا جعل اليه  
صناعة اخرى فربما وجد متبداً او متبرماً بها وقد سخرهم الله  
تعالى لذلك لئلا يختاروا بأجمعهم صناعة واحدة فتبطل الاقوات  
والمعاشات ولولا ذلك لما اختاروا من الاشياء إلا أحسنها ومن  
البلاد إلا أطيبها ومن الصناعات إلا ألطفها ومن الاعمال إلا  
أرفعها ولتتجاوزوا على ذلك ولكن الله تعالى بحكمته جعل كلا

مسخراً في صورة مخير فالناس إما راض بصنعته لا يريد عنها  
 حولاً كالحائك الذي يرضى بصنعته ويعيب الحجام والحجام  
 الذي يرضى بصنعته ويعيب الحائك وبهذا انتظم أمرهم كما قال  
 تعالى «فتقطعوا أمرهم بينهم زمرًا كل حزب بما لديهم فرحون»  
 وإما كاره لها يكابدها مع كراهيته إياها كأنه لا يجد لها بدلاً  
 وعلى هذا دلّ قوله عليه الصلاة والسلام «كل ميسر لما خلق  
 له» بل صرح تعالى بقوله «نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة  
 الدنيا» وقال «وجعلنا بعضهم لبعض فتنة أتصبرون» «وقل  
 كل يعمل على شاكته» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام «لن يزال  
 الناس ما تنافسوا فإذا تساوروا هلكوا» والفرق والاختلاف في  
 نحو هذا الموضوع سبب الانتقام والاجتماع والاتفاق كاختلاف  
 صور الكتابة وتباينها وتفرقها التي لولاها لما حصل لها نظام  
 فـ سبحان الله ما أحسن ما صنع وأحكم ما أسر وأتقن ما دبر ولهذا  
 قيل من حق من قيض له صناعة مباحة فرزق منها أن يراعيها  
 على ما يجب وكما يجب وعليه قوله عليه الصلاة والسلام «من  
 رزق من شيء فليزمه»<sup>(١)</sup>

فترى من هذا ومن أمثاله الكثيرة في أقوال حكماء الأمة الإسلامية ومن استقراء حال التمدن الإسلامي أبان ازدهائه وإشراقه أن ما وجد في كتب القوم مما يخالف هذا بظاهره من الانقطاع عن العمل والتفرغ للعبادة جملة ليس من المبادئ الإسلامية البتة وقول بعض الباحثين الغربيين إن الصلاة الإسلامية حتى يتخلو من طلب المعونة على الرزق استغرافاً في العبادة ليس بالذي يدل على ذلك مما يطعنون به على الإسلام وجملة القول أنه لم يرد بهذا أمر من الله ورسوله بل كره وحرم ومقت صاحبه وفضل عليه رجل العمل وصاحب الشغل وحكاية ذلك الرجل الذي كان يلزم المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدح الصحابة له بالفضل في العبادة حين مات وتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم من كان يعوله عليه شهيرة في كتب السنة والله ما أبلغ هذه الحكمة المعزوة إلى لقمان الحكيم فيما وعظ به إبنه وقد أوردتها مؤلفو العرب للنصح والارشاد قال « يا بني استغن بالكسب الحلال عن الفقر فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال رقة في دينه وضعف في عقله وذهاب مروءته وأعظم من هذه الثلاث استخفاف الناس به »

علي إن قيام هذا العالم الانساني بطبيعة النظام الطبيعي للمعمران  
البشري وماركب في الانسان نفسه من أجله من التنازع على البقاء  
التي تفسرها تلك الخصال من الحرص وخوف الفقر لينتج  
القيام بالعمل ويبعث بالنفوس على الجهد والكد واحتمال كل التكاليف  
الادبية والاجتماعية لتحصيل الاقوات والارزاق مما يفسره  
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « الناس من خوف الفقر في  
الفقر » فالعمل والسعي واجبان انسانياً والاسلام يحث عليهما  
والارزاق مع ذلك بالمعنى الاسمى بيد الخلاق ومن تعطل أو تبطل  
لاي سبب وبأية حجة فقد أنسلخ عن الانسانية وصار في حكم  
الموتى أو كالأعضاء الشلاء في جسم الهيئة الاجتماعية وكذلك  
الامة التي يكون هذا شأنها في مجموعة تلك المجموعة من بني الانسانية  
والاسلام أجل وأعظم من أن يكون في مبادئه ما يحملنا بهذه السقفة  
المحقرة والله تعالى يقول مخاطباً لنا « كنتم خير امة اخرجت  
للناس » لا بأجسامنا واحساننا ولكن بمبادئنا وجودة أعمالنا



والاعمال الدنيوية التي الخلق مشغولون بمزاوتها لتحصيل  
الاقوات والارزاق وتقويم أود الحياة من الطعام والملبس والسكن

الخ وما يتفرع عنها من اسباب الممدن والتأنق في الحضارة هي الصنائع والحرف البشرية وأمهات الاعمال الانسانية لان الله تعالى للحكمة العظيمة في ايجاد الانسان وعمله لم يخلق شيئاً من امتعة هذه الدنيا وأرزاقها وأقواتها مهيباً بحيث يستغنى عن صنعة الانسان لتلك الحكمة من ايجاد عمله المبني على العقل واستخدام قوة الفكر وترفع الاذواق والتأنقات وتوزيع الشؤون العملية بخلاف الحيوان الذي يتغذى من النبات بغير معالجة او طبخ مثلاً ولا يحتاج في بدنه الى ملابس أو مسكن وقصر مشيد بل يقنع بالصحرَاء والكهوف ولباسه شعره وجلده بعكس الانسان خصوصاً الانسان المتمدن أو الراقي فانه يحتاج في هذا الصدد الى أنواع كثيرة من الصنائع المختلفة المرتبطة بعضها ببعض والتي يتكون من جملتها أصول الممدن وبالتالي دعائم العمران المادي والراقي والتي وان اختلفت في ارتقاآتها بحسب الازمنة والامكنة فان وجود أصولها ليعهد في الهيئة الاجتماعية منذ وجد هذا الانسان وحكمها في النظام الاسلامي وبموجب الشريعة المحمدية أنها من الضروريات وبالتالي في حكم الفرض الكفائي لحكمة تبادل المنافع ومنتوجات الاعمال التي الخلق مشغولون بها قائمون عليها



في تحصيل المعاش بالاضطرار في صورة الاختيار كما تقدم في  
قول الامام الراغب

ولقد كان للسلف الاسلامي عناية بالصنائع التي اشتغلوا  
بها واعتمدوا عليها في رقيهم بقدر ما وسعه مبلغ تقدمهم وتحروا  
فيها بنسبة تلك الحال الكمال والاتقان الذي ندب اليه الشارع  
الحكيم عليه السلام « ان الله يحب الصانع الخاذق » ولا معنى  
لهذا وغيره مما جاء بهذا المعنى سوى حث الهمم لتحري الاستجادة  
والاتقان في الاعمال والصنائع مراعاة لما تطلبه الاحوال العمرانية  
الارتقائية في تقدمها بنسبة التقدمات اللاحقة الطارئة على أنواع  
الصناعات الانسانية عند أهلها واختيار أساليبها الجيدة وأشياءها  
الجديدة على الدوام لنوال المزيد في الربح والرواج فضلاً عن  
بلوغ الكمال العمراني الذي هو اسمى ما يطلب من الانسان  
بمقتضى فطرته ووظيفته على ظهر هذا الكرة .

والصنائع البشرية التي يعتمد عليها أكثر الناس في تحصيل  
العيش والكسب كثيرة لكثرة فروع الاعمال المتداولة بين البشر  
بحسب اوساط بلدانهم واقطارهم المختلفة في أشيائها ومنتوجاتها  
وأحوال ارتقاها وإن رجعت الاصول في الصنائع الى عدة فئات

ترى لدى كل البشر على السواء وهاته الأصول ترجع الى أربع  
أو خمس صناعات ولنقتصر القول على تلك الأصول الجامعة مما  
يناسب حال كل عمران فان التكلم على متفرعاتها ومتولداتها التي  
تارة تكثر وتارة تقل بحسب أذواق كل عصر وكل مصر وحركته  
الاقتصادية وتقدمه المادى والمعنوى مما لا يمكن حصره ولا  
ضبطه وان أوجبت النظمات الاجتماعية بين شرعية ووضعية  
تجرى اشيائها ليسعد البشر فيما هم بصدد من الاعمال وأسباب  
السعادة والغبطة الدنيوية

ولقد قسم بعض العلماء قديماً كابن خلدون<sup>(١)</sup> وغيره الصنائع  
البشرية والاعمال الانسانية الى ثلاثة أقسام

(١) الصناعة

(٢) التجارة

(٣) الامارة

وأدخلوا في كل طائفة منها ما يناسبها من أنواع الصنائع  
التي من أمهاتها وأولاهها « الفلاحة » التي عليها مدار تحصيل  
الاقوات بالقيام على الزرع والضرع وتربية الحيوان الداجن

(١) مقدمة بن خلدون

المنتفع به . وقد جاء في مدح الزراعة آثار كثيرة وأوجدت لها  
الشريعة والنظمات الاسلامية القيود والحدود كحقوق الملكية  
والارتفاق والمزارعة والاستئجار والسقيا كما وضع عليها زكاة  
الزرع والحيوان والخراج الى أشباه ذلك للصرف على المصالح  
العمومية ولقد جاء في مدحها وفضلها في معرض الامتنان آيات  
من القرآن بينات وقال صلى الله عليه وسلم « التمسوا الرزق في  
خبايا الارض » على ان مما يجب ان يتنبه له المسلمون إنما هو  
ترقية أعمالهم الزراعية بحسب الاساليب الحديثة والطرق الجديدة  
إذ ذلك بمقتضى ما هو مشروط من تحرى الحذق والمهارة في  
الصنائع وتجويد الاعمال في حكم الواجب الذي لامندوحة منه  
حتى تفيض أراضيهم المشهورة بجودة التربة في اكثر بقاع الانظار  
الاسلامية بالخيرات العظيمة والفيوضات العميمة ولا يجمعوا  
للكسل والضعف اكتفاء بالاساليب القديمة العملية القاصرة ساطانا  
عليهم فيفوتهم استدرار الثروة العظيمة من اكبر مصادرها وأهم  
ينابيعها بالنظر الى أحوال بلادهم الزراعية

ومن أمهات الصناعة البشرية صناعة « البناء » التي احتاج  
اليها الانسان منذ أن وجد الانسان تقريباً لاقامة المساكن

وتشديد الأماكن التي يتخذها لمنافعها من الإبواء إليها والانفعاع  
 بها في مصالحه . وفن العمارة تقلبت عليه أحوال كثيرة وتغيرات  
 جمة بحسب ادوار التمدن البشرى ولقد كان لاهل الاسلام فيه  
 الباع الطولى بقدر ما احتمله مبالغ رقيهم والآثار التي خلفها أهل  
 الاسلام في جميع أقطاره وما حوت من نقوش وزخارف تشهد  
 لهم بانهم يراعوا قديماً في فن العمارة بقدر ما وسعته أحوال عصورهم  
 وانه ليجدر بالمسلمين الآن ان يطلبوا ترقى ذلك الفن عندهم  
 لانه من أعظم مظاهر العظمة الدالة على كمال الارتقاء وسبيل  
 ذلك ميسر لهم علمياً وعملياً إذا أرادوا ان ينهضوا «لماشوا»  
 الرقى العصرى جنباً الى جنب في اشياءه النافعة وهذا الفن وتلك  
 الصناعة تضم اليها عدة صناعات أخرى متممة كما هو معلوم مما  
 ينبغي ان يشملها هي الأخرى الترقى المحبوب بالتبعية لذلك .  
 وصناعة «النجارة» وصناعة «الحدادة» من الامهات أيضاً في  
 الصنائع البشرية وهي تخدم صناعة البناء وصناعة الفلاحة كما  
 تخدم البشر في حاجاتهم الكثيرة الأخرى من مثل الادوات  
 والعدد المنتفع بها في كثير من الشؤون الحيوية والصناعية ،  
 وقيامها بمعالجة الخشب والحديد والنحاس الخ وتهيئة تلك المواد

بحيث ينتفع بها في تللك الشؤون المختلفة سواء كانت عدداً للعمل  
 أو أدوات للمنافع الحيوية . هذا وغير خاف ان تقدم هاتين  
 الصناعتين في أوروبا قد بلغ أشده بخلاف الشرق لاكتفاة  
 بما اعتاد عليه من قديم بحيث صار الفرق بيننا معاشراًهل الاسلام  
 وبين أهل الغرب في مضمار تملك الصناعتين كالفرق بين الطفل  
 الصغير والرجل الكامل الشديد البطش والقوة فضلاً عن مهارة  
 اليد والعقل وهذا لا يجيزه شرع ولا عقل والمصاحبة الذاتية  
 للمسلمين قاضية بالترقى في مثل هذه الشؤون الحيوية للتساوى  
 بأهل القوة طلباً للنجاح والفلاح في مضمار الحياة القومية بين  
 الشعوب العصرية فمن يجب على المسلمين ان ينشدوا الكمال  
 في الصناعة وينشطوا لتحرى روحها بواسطة الاكثار من انشاء  
 المدارس الصناعية على الطراز الجديد والمصانع والاثموا ولحقهم  
 وزر الخاملين وحرمان المقصرين المهملين .

ومن أمهات الصنائع البشرية كما لا يخفى صناعة « الغزل  
 والحياكة » ثم « الخياطة » وكلها لولاها ما لبس انسان ولا ثاق  
 متأنق في ثيابه أوفرشه المنسوجة من الاصواف والاوبار أو القطن  
 والحرير والتيل ويلحق بها صناعة الصباغة والدباغة بالالوان

والنقوش وهذه وتلك كلها منحة الآن عند المسلمين بعد أن  
كان لهم فيها القدر الممل والشأن كل الشأن فيخلق بهم بالنظر  
الى تلك الاحوال التي سبقهم فيها الغرب أيما سبق ان يشمروا  
عن ساعد الجهد ويطرحوا أسباب الكسل والتواني ليحيوا  
أمثال تلك الصناعات الحيوية عندهم على مقتضى ما جرى عليه  
القوم الغربيون من الطرق والاساليب الجديدة والعدد المسهولة  
وانه ليعار عليهم أن يستغنوا بالمنتجات الأوروبية عن أحياء صناعة  
الحباكة ومستلزماتها في بلدانهم وهي التي تخرج الى أوروبا مادتها  
الاصيلة من القطن والصوف والحرير وإن نقصتها مادتها الثانية  
من الفحم والعدد والآلات العاملة فيها بحسب الطرق الجديدة  
ولقد يدخل في هذا النقص نقص الصناعة في البلدان الشرقية  
« صناعة الوراق » والكاغد المنتفع به في الكتابة والطباعة  
ونحوها فان البلدان الاسلامية قد فقدت منها هذه الصناعة  
بالرة مع أنه ليس من غنى البتة عنها ولانه اذا احتج الى الكتابة  
واخط احتج بالبداهة الى الورق ، وصناعة الطباعة الحديثة  
كما كفت العالم موثونة الخطاطين والنساخ كثيراً فقد زادت  
الحاجة بها بالنسبة الى رواجها عندنا الى صناعة الكاغد ناهيك

بمنافعه الأخرى في الشؤون التي يتعلق بها في التجاره  
وحرفة «التجارة» من امهات الصنائع البشرية والتجارة  
محاوله تنمية الاموال بشراء السلع بالرخص وبيعها بالفلاء من  
زرع او حيوان او ثماش او ماشيه ذلك من عروض التجارة  
وذلك القدر النامي هو «الربح» المحارل اخذه وللتجارة تجاه  
اعمالها المختلفة واحوالها الدقيقة القيود والحدود في الشريعة  
في باب البيوع والشركة والمضاربة الشرعية الخ وفي معاواة  
التجارة مزلق قد يوجد بها الضرور والطمع ولذلك نبه الشارع  
على الصدق في المعاملة وآدابها الجليلة من تجنب النش والخديعة  
وتطفيف الكيل والاحجاف واكل اموال الناس بالباطل ثم  
والمكاسية في المعاملة ، واليقظة المطلوب للربح غير مائعة بوجه  
ما عن الصدق والامانة وملازمة الحق في الاخذ والعطاء على  
الوجه الشرعى المطلوب في كل الشؤون بموجب ادبنا الاسلامى  
ومن الصنائع المهمة في العمران حرفة «النقل» للآدميين  
وانواع المعاملات والمستغلات والتجارات في البر والبحر وهذه  
الحرفة من الاهمية بالمكان العظيم بحيث أنها لو نقصت في بلد  
عن مقدار حاجته لتعطلت كل أحواله وحركاته التجارية وأعماله

بلد سهلت فيه وسائل النقل راجت أعماله ونمت أشغاله وتقدم  
وأرتقى بنسبة ما فيه من حركة، ونظرة في التاريخ الاسلامي تكفي  
لأن يعلم المسلم العصري منها ما قام في تلك الأيام الماضية من مبلغ  
سفوة حركة القواقل العربية والسفن الشراعية والاسواق العظيمة  
لتصرف أنواع التجارات والمحصولات في سائر الافطار من أقصى  
الشرق الى السواحل الاوروبية مما استلم القيادة فيه الآن  
الاوروبيون بعد انحطاط الدول الاسلامية ولقد زادت حركتهم  
التجارية بما اخترعوا من السكك الحديدية والسفن البخارية والتلغراف  
والتلفون والتلغراف اللاسلكي الامر الذي يجدربالافطار الاسلامية  
على اختلاف بقاعها ان تنشط وتستفيد منه وتعتمد على مثله في  
جميع حركاتها العمرانية وأعمالها الاقتصادية ولا عذر للمسلمين  
لا شرعى ولا عرفى يمنعهم عنه ويحول بينهم وبينه الا اذا كان  
ما التزموا من كسل وركنوا اليه من خمول كاذب يريحهم.  
ومن الحرف اللازمة «الخدم المتبادلة» في المنافع والاشغال  
المتباينة وكل الشؤون الحيوية المتنوعة وهي ذاهبة كل مذهب  
وبواسطتها أيضاً قام العمران ولقد اوجدت لها الشريعة بحسب  
الاحوال والمقتضيات الحدود والقيود في الاجور والكرات



كما دونت بصدها القيود في القوانين المدنية الحديثة .  
 ومنها صناعة «التعليم» وهي من أشرف الصناعات في الهيئة  
 بحسب الأدب الاسلامي وفضلها ومزيتها في الهيئة أجل من  
 ان نذكر ولها بالنظر الى المعلم والمتعلم آداب جليلة مشهورة  
 ومن أمهات الصنائع والحرف اللازمة في الهيئة «صناعة  
 الطب» ذلك الفن الذي يشارك صاحبه أهل العلم في فضاهم  
 وأهل الصناعة في نعمهم ومنفعتهم ، وصناعة الطب ضرورية في  
 الهيئة وتدخل في فروع الكفايات في الاسلام حتى يوجد في  
 الهيئة من يداوي اسقام بنينا ويسوس أمورها الصحية وسلامة  
 أبدانها المطالبة شرعاً وعرفاً بمقتضى قوانينها الصحيحة ويلحق  
 بصناعة الطب فن « الصيدلة » تركيب العقاقير والأدوية  
 اللازمة للطبيب .

ومنها صناعة « الغناء وفن الموسيقى » وهذه قد وجدت لها  
 أصل اباحة ورخصة في الدين وقد برع فيها جماعة من أهل  
 الاسلام قديماً ايمابراعاة وهي ضرورية لتنشيط النفوس وتطريب  
 القلوب وانعاشها في الاوقات المهيئة وانه ليدخل فيها بل هو  
 من أجل مهنيات النفوس مع ذلك فن التشخيص ذلك الذي

عرف الغربيون فضله فوفوه حقه اتقانا وتحسيناً .

هذه هي أمهات الصنائع الانسانية بحسب ما اعتمد عليه في التمدن الاسلامي وحث عليه في ادبه الاجتماعي ونظامه العملي وما ينطوى تحتها من فروع الاعمال والمهن شيء كثير جداً كان يكثر ويقل بحسب الظروف وانواع الثقافات في الحضارة كما نراه الآن في الغرب ، ولقد استنبطت في الشريعة الاسلامية كل القيود والحدود والآداب اللازمة لتمشية النظام في كل الاعمال والصنائع وكسب المال وأراحة الافراد فيما سخروا فيه منها وما تعاملوا به من أجلها بمقتضى قواعد عامة وأصول يجد فيها الخلف كما قد وجد فيها السلف ما يرقى حالهم وينظم شؤونهم بحسب المقتضيات متى ما راعوا حسن الاختيار وسلامة الاذواق العصرية ولكل عصر شأنه بالاحرج وكل هذا يدلنا معاشر أهل الاسلام على فضل ما عرف من أدب العمل عندنا وحث عليه من السعى والكدح في التماس العيش وتحصيل الرزق بأى من انواع الصناعات الشريفة الممهودة في المجتمع بحسب ميل الشخص واستعداده منذ الصغر وليس ثم في الاسلام من حرج أو قيد وحائل يحول دون الترقى في الصناعات على اختلاف أنواعها

وتطلب المزيد من المهارة والخلق في الاعمال وتجويدها المطلوب  
 شرعاً كما ليس هناك ما يمنع اكتساب المال بالسعي والتوفير  
 في الدرهم والدينار المكسوب من حلال اذ ذلك كله مطلوب  
 مرغوب فيه شرعاً طلباً للقوة الافراد والجماعات مادامت مراعى  
 فيها الحقوق والواجبات التي عليها ، كما وقد أوجدت الشريعة  
 في الموارث بالنظر اليها أجود النظمات الاجتماعية كما يرى في  
 كتب الفقه والموارث أو القرائض .

فلكسب العيش وتحصيل الارزاق بل ولنسوال النفي  
 والسعادة والغبطة في هذا العالم لا بد للمرء بحسب أدب الاسلام  
 من عمل يعمل فيه وحرقة يحترفها وصناعة يمارسها بحسب اختياره  
 للحرية العظيمة التي في المبادئ الاسلامية وإذ قد جعل الله في  
 الدرهم والدينار سرما به قوام كل الاشياء وتقدير قيمها وتبادل  
 منافعتها فكانه بحسب العرف القديم والحديث صار هذان النقدان  
 الكريمان نوعاً من الثروة والمال العامل الدائر في كل الشؤون  
 الجالب خير الاشياء الموفى لكل حقه بقدر عمله ومبلغ ما اعطى  
 من النفع لغيره من صناعة وسلعة وأخذ منه في مقابلها  
 وحيث صار من خصائص النقيدين الكريمين هذه الفضله

والميزة من بين الاموال البشرية فلا جرم وجب على كل امرئ عاقل ان يدخر ويوفر على نفسه منها ليزداد قوة في عمله وحيطة للاحوال الطارئة في كل شأنه وأيامه المستقبلية وعدم صرفهما إلا في حقهما وبالمقدار اللازم ولقد ذم الكتاب العزيز الاسراف والمسرفين في الاموال قال تعالى « والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » أي في الحد الوسط المعتدل وقال تعالى في مخاطبة الامة في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا » فجمع بين النهي عن البخل والشح المذمومين المؤدين الى الضن بالحقوق كما نهى عن بسط اليد الذي ينتهي الى السرف المضيع للمال الموجب للوم النفس والذم والحرمة. وفي الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « لئن تذر ورثك أغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس » ولا وسيلة لذلك غير اقتناء الثروة وادخار المال

ولم يكتف النظام الاسلامي والادب المحمدي بالحث على هذه الفضيلة ففضيلة التدبير والاقتصاد بل أوجبت الشريعة الحجز على السفهاء حتى تحفظ عليهم أموالهم التي اتيت لهم

« ولا تمطوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم » وجعلت حكم  
السفيه عن عته أو اسراف حكم الصبي الذي لا يحسن التصرف وتجب  
الوصاية والقيامه عليه ولله ما أجملها من حكمة عالية في التشريع  
كذلك الحكمة العالية في الموارد وجوده مبدئها في التوزيع  
وخلاصة القول ان العمل واكتساب المال على انواعه من  
وجوهه المشروعة مع اداء الحقوق المفروضة على المرء فيه  
والاعتدال في النفقة والصرف وادخار الاموال للايام وكبار  
الاعمال هو القطب الذي تدور اليه رحي هذه الدنيا في عمارها  
والمبداء الذي رعى اليه الاسلام في أدبه العالى وتعاليمه السامية.  
فتأدب أيها المسلم العصري بهذه الآداب وليكن لك حزم  
وعزم في العمل والكدح واكتساب المال الحلال وحسن تديره  
والقيام عليه لانه قوة والبطالة والفقر والسرف ضعف ثم موت  
يتناول الشعوب كما يتناول الافراد فليفقه القوم وليأخذوا بقول  
الشاعر الحكيم الذي يقول :

لمال عندي جانب لأضيعه      وللهو مني والبطالة جانب



## ﴿ الباب الخامس ﴾

## ( أدب المعاصرة )

الانسان مدني بالطبع — أصل الاجتماع بحسب المبدأ الاسلامي — الزواج  
قوائد الزواج — التربية — كراهة الزوج بغير قدرة بأكثر من واحدة —  
لزمه للجمهور — أركان الزواج — آداب الزواج — الخصال التي تنجري  
في الزواج — ادب العشرة بين الزوجين — تدبير المنزل — الادب بحق  
الوالدين — أدب المعاصرة مع الاخوان وعموم الهيئة — حسن الخلق —  
الصدقة — اختيار الاصدقاء — حقوق الصعبة — حقوق وآداب الهيئة  
الاجتماعية — حقوق الجوار .

قال الحكماء « الانسان مدني بالطبع » اي انه لم يخلق  
ليعيش افرادة عيشة الانفراد كأكثر جنس الحيوان بل لابد  
له من الاجتماع بنى جنسه على الصورة المعهودة ليأنس بهم  
ويأنسوا به متكافلين في الاعمال متضامنين في المساعي بواسطة  
ما ركب فيه من قوى عالية هي موهبة الآله لصفوته من خلقة  
على ان كثيراً من أنواع الحيوان كما دل عليه الاختبار قد يشارك  
الانسان بنوع ما في فضيلة العيش جماعات الا انها تختلف عنه  
في الكيفيات والترتيبات المبنية على قوة الفكر والعلم والعمل  
الحكم فالقردة التي تعيش مجتمعة وأسرار الفيلة وبقر الوحش  
والقطا والنمل والنحل لها كلها عيشة اجتماع تشبه نوع ما اجتماع

الانسان ولكنها مهما يكن من حالها فانها لتخالفها في الاحوال  
المبنية على العقل المخصيص بالانسان في ترتيباته وحسن اختياراته  
ولا غرو وهو البالغ الذروة العليا في سلسلة الارتقاء  
ولقد نبه القرآن المجيد على هذا الاجتماع الانساني وآدابه  
المختلفة في مواضع منه بذكر الاقوام الماضية والشعوب الغابرة  
قال تعالى في تفاضل الشعوب « وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا  
ان اكرمكم عند الله اتقاكم » وقال في التعاون الصحيح « وتعاونوا  
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » وبين  
كذلك المشردة القريبة في النسب والمطاهرات والقرابة وهناك  
أجمل حديث في أدب الاجتماع وحقيقة مبدأه في التكافل  
والتضامن بين ابناء الهيئة الواحدة وهو حديث « المؤمنون  
كالبنيان يشد بعضه بعضا » وفي الآية القرآنية الشريفة « إنما  
المؤمنون اخوة فاصحلوا بين اخويكم » ما يرمى الى هذا الفضل  
من المساواة والاخاء بين المؤمنين بحيث لا يكون لأحد فضل  
على آخر الا بالتقوى وهي جماع الخير وهاك أيضا حديث جميل  
آخر في المعنى وهو الحديث الشريف القائل « مثل المؤمنين في  
تواددهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعي

له سائرته بالحلي» ولله ما اجمل هذا التعبير في شعور الامة الحية  
وتعاطفها على ذاتها وحبها على ذلك .

\*  
\* \*

وأول رباط في العشرة « الزواج » وقد جمعه رسول  
الله صلى الله عليه وسلم من سنته فقال عليه الصلاة والسلام  
« النكاح من سنتي ومن رغب عن سنتي فقد رغب عني »  
والزواج أفضل ما يكون في الهيئة الاجتماعية وحفظ قوامها  
متي ما بلغ المرأة سنه ووجد القدرة له ولذلك قال صلى الله عليه  
وسلم « من كان ذا طول فليتزوج » وهو أفيد ما يكون بالنظر  
الى العفة المطلوبة والتحصيل المرغوب وقد نبه عليه في القرآن  
المجيد وجاء في الحديث « من تزوج فقد أحرز شطر دينه فليتنق  
الله في الشطر الثاني »

وفوائد الزواج في الهيئة الاجتماعية خمس <sup>(١)</sup> « إيجاد الولد »  
إبقاء للنسل وحفظاً للجنس وهو الاصل في حكمة الزواج حتى  
لا يخلو العالم من جنس الانس وإنما وجدت الشهوة بحسب  
الطبيعة التركيبية المحكمة كالمستحث لذلك والباعث عليه كما يلاحظ



شوق التفتيح في الاشجار وجاذبته بين الذكر والانثى وكما يشاهد ميل الحيوان الى السفاد لهذه الغاية غاية بقاء الاجناس الحكيمة لعمار هذا العمار الارضي وان كانت لتوجد تلك الرغبة على أكرمها وأعفها في الانسان وهو رأس الخليفة وسلطان المخلوقات وخلاصتها المصطفاة ولذلك خوطب بالعمة والحكم على النفس في حال عدم القدرة على الزواج في أدب الاسلام « فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله » ولقد جاء في الحديث الشريف لتلك الحكمة حكمة تكثير النسل « تناكحوا تناسلوا » وفي التوراة مثل ذلك أيضاً . ولهذه الحكمة لم يخرج أمر الزواج ويعلق من جهة ثانية بالفقر المخرج فقال تعالى « فانكحوا الايامى منكم والصالحين من نسايتكم وأماتكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله »

ولمرعاة هذا السنن الالهى والواجب الطبيعى لم ير في أحوال المسلمين ولا في شريعتهم أمر الرهبانية أو العزوبة الدائمة الا للمعذر الشرعي بل قد وجد بالضد من ذلك لمصالح اجتماعية وأدبية سامية اباحة ورخصة في « تعدد الزوجات » الى أربع للقادر الواجد حتى تسد الشهوات ونزعات النفوس

ولا يكون لغناها وقوتها به الى الفساد والزنا من سبيل وهو المحرم شرعاً وعرفاً والمفسد لاحوال الاجتماع المردى للهيئة المشين للافراد المضيع للانساب وهذا السبب من سد الحاجة الطبيعية « هو الفائدة الثانية » للزواج حتى تكسر الشهوات وتحصن النفوس وتلزم العفة المطلوبة شرعاً وقد تقدم الحديث « من تزوج فقد أحرز شطر دينه » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من لم يستطع منكم البأه فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء » ففي الزواج فضلاً عن فائده ايجاد النسل قهر غائلة النفوس وصيانتها من الوقوع في الفساد فساد الاخلاق والموبقات المفسدة لحال الاجتماع

الفائدة الثالثة « ادخال الراحة على النفس والهناء والسعادة بالناس والمداعبة والملاعبة وترويح القلب بذلك حتى ينصرف قلب المرء ولبه وسمعه وبصره عن غير حلاله وحتى ينشط ويتفرغ لعمله المعاشي في نهاره لان النفس ملول وترويحها بالسرور والهناء العائلي ضروري لترتاح الى القيام بتكاليف الحياة المطلوبة متى ماروحت بأمثال تلك الملاذ الدنيوية المرغوبة ولذلك جاء في الخبر « لا يكون العاقل طامعاً الا في ثلاث تزود لمعاد وحرقة

لعماش ولذة في غير محرم» وقال الامام على كرم الله وجهه  
«روحوا القلوب ساعة فانها اذا اكرهت عميت» وجملة القول  
أن السرور العائلي الذي ينشده الآن أرقى المجتمعات الحالية  
من آداب الاسلام وبالتالي من فوائد الزواج المقصودة في  
تعاليمه السامية ومبادئه العالية

الفائدة الرابعة - تدير المنزل فان المرء لينصرف همه  
عنه إذا وجدت له زوجة صالحة تعول هم خدمته من الطبخ  
واللباس والفرش والكنس وتنظيف الاواني وبالجملة تهئية كل  
لوازم البيت ، وإذا كان ذلك من فوائد الزواج وحكمته في  
أدب الاسلام فلا جرم وجب من اجله «تربية» الفتيات تربية  
منزلية صحيحة تعرفن القيام بواجباتهن المنزلية عند ما يصرن  
نساءً لرجال الامة وهن بذلك يوفرن على الرجال أوقاتهم ويجلبن  
لهم الراحة حتى لا تتعذر عليهم مهام أعمالهم وتذهب أوقاتهم  
ولهذا جاء في الحديث الشريف «من كان له ثلاث بنات فانفق  
عليهن واحسن اليهن حتى يغنين الله عنه أوجب الله له الجنة  
البتة البتة» وما الاحسان اليهن هنا الا بحسن تربيتهن ، فالمرأة  
الصالحة المصلحة للمنزل عون للرجل من هذه الوجهة في سائر

عمله ولقد فسر بعض المفسرين الحياة الطيبة في قوله تعالى «فلنجيئنه حياة طيبة» قال هي المرأة الصالحة أى المدبرة لأمس بيتها بما يجلب الراحة والهناء لأهله ويدخل السرور على نفوسهم

الفائدة الخامسة — مجاهدة النفس وحشها على زيادة التنشط فى السعى على الارزاق والكسب الحلال فان المرء متى ما علم وشعر بحمل وقر البيت والاهل والولد زاد نشاطه واقدامه على الكسب والربح حتى يقدر على اعالة عائلته وتربية أولاده والعمل لمستقبلهم وفي الحديث تلك الحكمة الرامية الى هذا الغرض «كلكم راع وكلهم مسؤول عن رعيته»

واذا كانت الزواج بهذا المقدار من الاهمية فى الهيئـة الاجتماعية وجب أن تتخذ له من ثم العائلات عدته من قبل باحسان تربية البنين والبنات والنظر الى مستقبلهم فى الاعمال والواجبات من حيث ايجاد الاعمال للاولاد خصوصاً مما تقوم به حياة البيوت من المهن والصنائع النافعة وتعويد البنات وتربيتهن على الكمال البيتي بحسب الاذواق المصرية خلقاً وعملاً وبذلك تصنفو الحياة للعائلات وتحصل السعادة للذرية . فى الخبر « ان أول ما يتعلق بالرجل يوم القيامة أهله وولده يوقفونه بين يدي

الله تعالى ويقولون ياربنا خذ لنا بحقنا منه فانه ما علمنا ما نجعل  
وكان يطعمنا الحرام ونحن لا نعلم « في الحديث أيضاً « لا يليق  
الله أحد بذنب أعظم من جهالة اهله » وهذا صريح في وجوب  
تربية الال والولد والعمل لمصالحهم والتخلق معهم بالاخلاق—  
الحسنة التي تتمدى الى نفوسهم والشجر على اصولها تثبت  
ولهذه الغاية الشريفة من حسن تربية واعالة العيلة كره  
السلف عادة التزوج اذا لم يكن للمرء قدرة على القيام باعباء  
البيوت وتكوين العائلات لعجز عن التكسب أو تفاهة مادته أو  
فقدان الثروة الكافية للقيام باثقال المنازل وتربية العائلة بنسبة  
الاقدار والمقامات في الهيئة . فذلك الفقير الذي لا يسهه غير  
تقويت نفسه ويعجز عن نفقة غيره يكره له التزوج الا بعد  
التمكن من القدرة على اعالة الزوجه حتى لا يقع في اثم من يضع  
من يعول كما في الحديث الشريف « كفى بالمرء أثماً ان يضع  
يعول » وجاء فيمن يتخلص من أهله ويهرب من نفقتهم « ان  
الهارب من عياله بمنزلة العبد الهارب الا يق لن تقبل له صلاة  
ولا صيام حتى يرجع اليهم » فالذي لا يقدر على القيام بهذا الواجب  
العائلي بنسبة حاله يكره في حقه الزواج وتحمل اثقال العائلة

أما من لم يكن بهذه الصفة — وهم في الغالب الجمهور الاعظم ولا ريب من رجال الامة ذوى الاعمال وارباب الحرف والصنائع أية كانت — فلا شك ان الزواج بحقهم متى ما بلغوا سنه المستوفي واستوفوا حقهم من القدرة بنسبة وسطهم — أفضل لهم واحصن للنفس وأصلح وأسد في أحوال الاجتماع البشرى ولقد تقدمت حكمة ذلك وفوائده من بقاء الجنس وبعبارة أخرى تكثير عدد الامة وراحة النفوس وتدير مصالح البيوت وزيادة النشاط والتقوى فى الاعمال.

وأركان عقد الزواج اسلاميا محل أى زوج وزوجة وولى وصيغة كما هو معلوم وشروط صحته صداق وشاهدان عدلان والشروط فى الولاية والرضا وصيغة العقد وباقي المندوبات مستفيض بها كتب المذاهب والسنة<sup>(١)</sup>

أما الآداب الاسلامية فى الزواج ومندوباته فكثيرة منها تقديم الخطبة لا فى حال « عدة » المرأة المعتدة ( حتى يبلغ الكتاب اجله ) ولا فى حال سبق غيره بها إذ قد ورد النهى عن الخطبة على الخطبة كما نهى عن المواعدة سرا ( ولكن لاتواعدنهن

(١) راجع الحرثى والشرح الصغير

سراً) ومنها ان يلتقى أمر الزوج الى سماع الزوجة أي الخطبية وان كانت بكرآ ويستحب النظر اليها قبل النكاح للتأليف والتأديم بين الزوجين حتى قال بعض العلماء « كل تزويج يقوم على غير نظر فأخره هم وغم » وهذا كثير ولكنه غير مطرد أما الاخلاق فتستوصف للزوجين وتحرى على قدر الامكان وفي هذا من أمر الاختيار والانتقاء في الزواج سواء بالنسبة الى الرجل أو بالنسبة الى المرأة جاءت آثار جليلة وسيأتي منها بعد شيء

اما ما يحرم نكاحه في الاسلام بالنظر للارتباطات المانعة ( كما جاء في الآية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الخ ) فمعلوم من الآية ومفصل في كتب الفقه ومعمول به عند المسلمين كافة غير ان البلوى عامة طامة من جهة الرضاع في هيئتنا الاجتماعية الحالية فليحذر منها لضررها وانمها

والخصل التي يلزم ان تحرى في الزوج والزوجة كثيرة فالرجل ينظر اليه من جهة خلقه وخلقه واقداره وهو ما يعبر عنه بالكفاة التي ينبغي على الولي ان يتحراها فيمن يخطب اليه قال صلى الله عليه وسلم « النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته » اما الخصل في المرأة فهي ان تكون حسنة الخلق جميلة

الخلق حسنة التربية صحيحة البنية للولد عفيفة دينة لانها اذا كانت شرسة الطباع تعبت زوجها ونعست عليه حياته، وان كانت دميمة الخلقة جعلت نفسه تتطلع الى محاسن الناس فرما وقع في المخذور انتهى عنه. وإذا كانت فاسدة التربية لم تصلح شأن بيته ولا تربيته أولاده، وإذا كانت غير ولود فاته الفائدة الاولى من مشروعية الزواج للولد، وان كانت غير عفيفة افسدت على نفسها وعلى زوجها واهلها وثلمت صيت عائلتها وشرفها والبسها ثوب الخزي. العار بارتكاب المحرم ولهذا كله ولتلاقى شأنه والتفادى من الوقوع في الفتن في الهيئة وجد النهى عن اظهار الزينة لغير محرم وتقرر الحجاب الشرعي للصيانة ثم ملازمة البيوت إلا لضرورة في الخروج مع مراعاة الحشمة وكمال الادب والوقار لدى الخروج الى الاسواق

على ان من يتأمل في احوال النساء الحالية عندنا ويشاهد من كثرة تبرجهن وترينهن عند الخروج من المنازل وهذا الحجاب « الشفاف » الذى يضعنه على الوجوه فيزيدها حسنا وجمالا ربما خلت منه وزينة وحلية ربما كانت مفقودة منها فضلا عن كونه لا يستر منهن الا قليلا مما يخالف الحكمة فى الحجاب



وآيته الصريحة المقصود بها الحشمة والعفاف ليأسف على تلکم  
الحال الرديئة الدالة على نقص التربية الشرعية الصحيحة وحبذا  
لو كانت وكان ما يطلبه حضرة العالم الفاضل قاسم يار أمين  
صاحب كتاب تحرير المرأة لانه لو ريت الفتيات المسلمات  
تربية صحيحة لما اندفعن بالقذوة السيئة عن الامهات والصويحبات  
في تيار التبرج « تبرج الجاهلية الاولى » الفاضح مما ليس في  
شيء من الاذواق المصرية ولتعشمن وعرفن قيمة الجمال  
الحقيقي في الخلق قبل الخلقة وما الذنب في هذا كله إلا على  
العوائد الرديئة التي لصقت بالعقول والنفوس وافسدت حال  
الجنسين عندنا فإياك ايها الشاب المسلم المصري في مسئلة  
الزواج وخضراء الدمن

ولمثل هذا السبب حث الشارع الحكيم على تطلب ذات  
الدين وذات الحسب والنسب كما حث على الولود الودود وما  
المقصود بالنسبة الى احوالنا الراهنة إلا الفتاة المتصفة بالادب  
والكمال وهذا لا يكون على أفضله عند الفتيات بل والفتيان  
إلا إذا صحبه التهذيب والادب النفسى بالتربية والقذوة الحسنة  
مما حث عليه في أدب الاسلام كثيراً.

ولقد كرهوا من جهة أخرى تطلب ذات المال عند الزواج طمعاً في مالها لانهم عدوا ذلك قلة مروءة من الرجل ولأن المال قد يأسر غالباً لطمع الزوج ارادته أو يجعلها أقل مما هو مطلوب لكمال السلطة في العائلات من ظهور سلطة الزوج أو التوقير لمقامه وحسن سعيه بجده واجتهاده على أهله

ومما يستحب في أحوال الزواج قلة «المهور» والاقلال مما يقدم عادة في مقدماته وبداياته من التحف والهدايا لان التوسع في ذلك يمد من قبيل الاسراف الذي لا فائدة منه ولا موجب له ، وكذلك حفلة العرس ينبغي أن تكون على كل حال متوسطة في «وليمته» لا كما هو متبع اليوم في الزواج والاعراس وحفلات أفراس الطنانة الرنانة والتي كثيراً ما نسمع بما يعقبها من الحسرات والندامات

والآداب المطلوبة من الزوجين وإن كانت لتفهم مما تقرر سابقاً من القواعد في الزواج وآدابه إلا أنني اذكر منها هنا ما هو المطلوب فيها بالذات تمام الالفة ودوام المحبة بين الأزواج<sup>(١)</sup> الامر الاجتماعي الذي أجمعت العقول وآداب الاجتماع

عند الامم قاطبة على وجوبه وأول ذلك تحسين الخلق بين الزوجين  
لتصفو المودة وتحسن العشرة ولقد حث الشارع الحكيم الطرفين  
الزوج والزوجة على ذلك ورغب في التساهل والتحابب بأحتمال  
بعض الهفوات والسقاطات العائلية فيما يشجر عادة بين الأزواج  
كما جعل لطاعة الزوجة عظيم الأهمية لهذه الغاية حتي جعل نظر  
الزوجين الى بعضهما كفارة للذنوب وان نفور المرأة من زوجها  
يوجب عليها عند الله الوزر العظيم والذنب الجسيم وفي الآية الشريفة  
صريح الامر بالمعاشرة بالمعروف بحق الرجال « وعاشروهن  
بالمعروف » ولقد كان آخر ما وصى به صلى الله عليه وسلم عند  
احتضاره مما يتعلق بالعناية بالصلاة والرقيق والنساء

الثاني المداعبة والملاعبة بالادب والحشمة لادخال الرجل السرور  
على أهله في الاوقات التي تسمح له بالجلوس بين عائلته وفي الحديث  
الشريف « أكل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً والطفهم بأهله »  
الثالث ان يتوسط في الانبساط فلا يجعل من مداعبته  
وملاعبته سبباً لسقوط مقامه واحترامه في نظر زوجته ومهابته  
من نفسها فلا يعتدال مطلوب والتوسط محبوب وهذا امر  
وبما كان لكل امرئ فيه ذوقه انما على كل حال فان التكبر

والفطرة التي قد تلازم بعض النفوس الغير المتربية مذموم كما ان الخط بالنفس والتدلي بها مع الزوجة لدرجة تجعل المرء «مسخرآ» مذموم جداً والحكمة بين الاطراف والمحبة واطمئنان النفوس ثم الرابع — الاعتدال في النفقة والصرف وهو مطلوب

في كل شيء ومن الرجال كما من النساء وما المرأة المدبرة في بيتها الحريصة على أشياءها الحازمة في كل تلکم الشؤون الاربعة الدار بالمعنى الحقيقي وما المرأة «الانانة» التي تكثر الانين والتشكى و«المنانة» التي تمن على زوجها فيما تصنع معه في بيتها أو تلك المرأة «الحداقة» التي تستهوى اليه كل شيء تراه أو تلك «البراقة» التي لا هم لها الا تصقيل الوجه وترجيح الحواحب والعيون مما يشغلها عن مهام بيتها الاثر نساء هذا العالم قديماً كان أم حديثاً مما قد لا يغير خلقهن فيه الا جودة تربيتهن

ويدخل في هذا الباب من أدب العشرة عشرة الزوجية والنفقة مسألة الطعام فلا ينبغي للمرأة ان يتناول طعاما مشترى له او نحوه الا ويطعم منه أهله وولده أما في تناول الطعام العادي يومياً فيفضل ان يجتمع بأهله وولده على مائدة واحدة فيه ازدياد سروره بهم وسرورهم به

الخامس — الغيرة وهو ان لا يتغافل عن مبادئ الامور  
التي تخشى غوائلها ثم لا يبالغ مع ذلك في اساءة الظنون لان ذلك  
من سوء الظن الذي نهى عنه الكتاب العزيز «ان بعض الظن  
اثم» لما يخلله غالباً من الاوهام الباطلة فلا ينبغي ان يتجسس  
بواطن الامور بالتمقّب والمضايقة التي ربما أضرت من حيث  
قد يراد بها المصلحة ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم من  
تتبع عوارث النساء او ان تبنت وقال في أمر الغيرة الكبيرة «ان  
الغيرة غيرة» لانها بالحقيقة تضر بالرجال والنساء معاً أما الغيرة  
المتوسطة من الطرفين المشروطة آنفاً فمدوحة لانها من الشهامة  
والمروءة الموجبة اصلاح الامور واستقامتها ولهذا جاء في الحديث  
الآخر «ان من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله»

السادس التعليم تعليم الزوجة ومذاكرتها المعارف الضرورية  
الدينية والدنيوية ولا ريب ان هذا من أفيد ما يكون في الباب  
وقد سهل أمره في هذا العصر بانتشار الكتب والجرائد والمجلات  
وليست تحب ان تكون المدارس والمطالعة بحضرة الاولاد لانه ولا ريب  
يكون من أفيد ما يكون فيما يراد من أمر تربيتهم وتهذيبهم  
وتثقيف عقولهم الصغيرة على المبادئ القوية الروحية والدنيوية

السابع — تأديب الاولاد وتربيتهم تلك التربية العائلية فاذا جاء له مولود ذكراً كان او اثنى فينبغى ان يفرح به وليسر على حمد سواء (بمكس حال ما كان عليه أهل الجاهلية من كراهية البنات ووأدهن تلك العادة الوحشية التي ابطالها الاسلام) وأن يحسن العناية بشأنه ويعق عنه ويختتمه اذا كان ذكراً ثم يحسن تربيته والقيام بحقه الى ان يبلغ مبلغ الرجال أو النساء والآثار والاحاديث في فضائل الباب باب تربية الاولاد وقلذات الاكباد اكثر من ان تحصر .

الادب الثامن — اصلاح ذات البين فيما قد يشجر بين الازواج وهذا معلوم حكمه بالنسبة الى التحكيم تحكيم الاهل في ذلك كما جاء في الآية الشريفة « فأبعثوا حكماً من اهلها » وما أحكمه من مبدء أو قاعدة تراها جارية الآن في كل الشؤون عند أولئك الغربيين الذين أخذوا آدابنا وعملوا بها ونحن لانعمل بها اللهم الا ما كان من قشور جامدة وبواسطة ذلك يمكن الصلح بينهما في غالب الاحيان بعد النظر في شكايه الطرفين ومعرفة الحق من المحقوق منهما .

واصلاح ذات البين بين الناس عموماً وبين الازواج

خصوصاً من أعظم ماحث عليه الشارع ونذب اليه الا اذا كان بالنسبة الى الأزواج قد وجد ان لاسبيل في الاصلاح الا بالتفريق وهو الطلاق ذلك الذي أباحه الله شرعاً لاجزافاً كما تعودته عامة المسلمين الآن عندنا بل لاسباب قسرية ولهذا جاء في الحديث أنقض «الحلال الى الله الطلاق» وهو قد يقع مرتين وفي الثالثة لا بد من الفراق البتة ولا يمكن الرجوع الا بعد زواج المرأة بآخر وفي أحوال المسلمين الحالية في أمر الطلاق والزواج والنفقات ونحو ذلك غير مساوي لا تخصى ونفقهاء السوء فيها فتاوى يالها من فتاوى ..

الادب التاسع — العدل بين الزوجات اذا كان للمرأة أكثر من زوجة الى الرابع كما ورد به الجواز بشروطه غير أن مسألة العدل بين الزوجات من أصعب الامور التي قل أن يتصف بها على التمام انسان فلهذا كان الاختصار على الواحدة من أفيد وأحكم ما يأتي امرؤ في حياته الاجتماعية كما تقدم .

\*  
\* \*

اما الآداب بحق ذوى القربى <sup>(١)</sup> من الوالدين (بالوالدين

احساناً) والاخوة وسائر القرابة وما لهم من حق على المرء فن  
أؤكد ماحث عليه الشارع وجاء به أدب الاسلام الشرعى فلقد  
جاءت الآيات القرآنية حاثّة على ذلك أسرة به وكذا الاحاديث  
النبوية الكثيرة الواردة في بر الوالدين وحسن القيام بحقوقهما  
والادب معهما وصلة الارحام والتحبب اليها تودداً وتعظفاً قال  
صلى الله عليه وسلم في حديث فضيلة صلة الارحام « من سره  
أن ينسأله في أثره ويوسع عليه في رزقه فليصل رحمه »

أما عقوق الوالدين وعدم القيام بحقوقهما وتوقيرهما ورحمتها  
« ولا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل من  
الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً » وكذا جفاء ذوى  
القرابة وتقاطعهم وتدابره وتشاخصهم فكل هذا من أمقت  
الخصال والعيوب وشر الرذائل والسخائم التي قد ورد النهى  
الشديد عنها وبُست الخصال والادواء النفسية الآن بين  
المسلمين هي .



ثم انه لما كان لكل انسان في أحوال المعاشرة أو المخالطة  
والالفة الاجتماعية غير أهله وعائلته اخوانه وأصدقائه وأبناء



هيئته الاجتماعية جميعاً ولهذا الخلطة والمعاشرة الضرورية في النظام الاجتماعي الاسلامي حقوق وآداب جليلة جمّة وجب لهذا على كل انسان الاتصاف والتحلّي بها لينتظم حاله وتحسن كل شؤونته والمرء كما قيل قليل قليل بنفسه كثير باخوانه وما اخوان المرء بالمعنى الاعم الا أهله وناسه واخوانه وعموم بني جنسه . وأعظم مؤثر في الالفة الاجتماعية على الاطلاق « حسن الخلق » كما جاء في الحديث ما عبد الله بأفضل منه وقد حث عليه الدين كثيراً لانه موجب للتحاب والتآلف والتوافق في كل الاحوال بخلاف سوء الخلق فانه مشبر في كل تلك الاحوال الاجتماعية للتباغض والتدابر والتحاسد وانتقاص الاقدار ولقد مدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق الذي تؤلف به القلوب قلوب الامة بقوله تعالى « وانك لعلى خلق عظيم » وفي الحديث الشريف « اكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسماء ابن شريك حين سألوه عن أحسن ما أعطى الانسان فقال عليه السلام « حسن الخلق » وسيأتى مزيد بيان لذلك في باب أدب النفس

فحسن الخلق بما يقصد به هنا من النواد والتحاب والتآلف والتجاوز والصفح في الاحوال المعينة هو عين مكارم الاخلاق التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشر لا عظم أمور الارتباط وهذا يكون من التقوى النفسية الملازمة للنفس والاذواق الكريمة التي تكتسب من الاتصاف بأجل الاحوال التعاملية إما من طريق الدين وإما من طريق الآداب الاجتماعية قال الله تعالى «لوانفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدح أصحاب الاخلاق الفاضلة «أقربكم مني مجالساً أحاسنكم أخلاقاً المؤطون اكافا الذين يؤلفون ويؤلفون» وقال أيضاً «المؤمن ألف مألوف ولاخير فيمن لا يألف ولا يؤلف» وقال عليه السلام كذلك فيما يحرم على المؤمن من المؤمن «إن الله قد حرم على المؤمن من المؤمن دمه وماله وعرضه وإن يظن به ظن السوء» والاحاديث في الباب باب التحاب الاجتماعي في الله والمودة بين الناس والاخوة والصداقة كثيرة والآثار الاسلامية فيها عظيمة ونفعها في مصالح الهيئة الاجتماعية والامور الدنيوية والدينية أشهر من ان تذكر .



هذا هو الشأن العمومي في الاخاء القوي والمعاشرة  
الاجتماعية بالمعنى الاعم، أما الصداقة بالمعنى الاخص في تلك الهيئة  
الاجتماعية الانسانية فقد تكون أدق وأمتن ما يكون في الباب  
من حيث انحاء المشارب والاذواق تبعاً لتلك الخاصية أو  
الجاذبية في النفوس المبر عنها بالمناسبة والمشاكاة لان الناس  
أشكال وأمثال «وشبية الشيء» منجذب اليه» بحكم السن والمائلة  
في العمل والمشاكاة في الذوق ونحو ذلك ولقد أوجد في أدب  
الاسلام آداب في الباب باب الصداقة والالفة تعتبر كقواعد  
عمومية لصالح الاحوال ودوام المحبة واختيار الاصحاب والخلان  
لان للفرور النفسى بالظواهر الخداعة مفعوله في الصداقات  
الكاذبة فيندفع المرء في الشرور بتأثير تلك الصعجة وهاتيك  
الصداقة فتكون العداوة بناء علي هذا خيراً منها وأفضل ولهذا  
فدنبه علي البغض في الله كما جاء الحث علي الحب في الله لانه  
من المعلوم ان من يحب لشيء فبالطبع يبغض لقيام ضده فاذا  
وجد للمرء صديق واقع في بعض المعاصي والذائل الشائنة كره  
ذلك منه ووجب شرعاً وعرفاً نصحه وحثه علي تركه والافلاع

عنه والا انتهى الحال بالطبع الى القطيعة والمهجر عادة هذا اذا كان للصديق المستقيم قوة ارادة وعزيمة واما اذا كان ضعيفا فلربما جره ضعفه هذا وقوة صديقه الى ممالأة صديقه الواقع في الرذائل والمساوى فيسبح معه في تيار واحد وهو الغالب فيما نشاهد الآن من خداع النفوس وغرورها وسهولة قبول العدو وى وانطباعها ولذلك جاء في الحديث الشريف « المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل » ولهذا ايضا وجت مصاحبة الاخيار ممن يتصفون بالاخلاق الكريمة والخلال الجميلة كاستثمار بعلم أو أدب أو حسن خلق أو تقوى جامعة فهو لاء يكتسب المرء بصحبتههم ويستفيد بقربهم في أخلاقه الفوائد الجليلة بعكس حال مصاحبة الحمقى والمتنطعين وارباب الفساد والشر خصوصا ولعمري ما ابلغ واجمل هذه النصيحة والحكمة في اختيار الصاحب التي قالها الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال « عليك باخوان الصديق تمش في اكنافهم فانهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء وضع امر اخيك على احسنه حتى يجيئك ما يقبلك منه واعتزل عدوك واحذر صديقك الا الامين من القوم ولا امين الا من خشي الله فلا تصحب الفاجر فتعلم من فجوره ولا

تطلعه على شرك واستشر في امرك الذين يخشون الله » وقال  
جعفر الصادق « لا تصحب خمسة المكذاب فانك منه على غرور  
ومثل السراب يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب والاحمق  
فانك لست منه على شيء يريد ان ينفعك فيضرك والبخيل فانه  
يقطع بك أحوج ما تكون اليه . والجبان فانه يسلمك ويفر  
عند الشدة والفاسق فانه يديك بأكلة او اقل منها »

واللطائف في الباب باب اختيار الاصحاب وانتقاء الاحباب  
من توفرت محاسنهم وكلت مروءتهم كثيرة في كتب الادب  
والمحاضرات الاسلامية المتداولة فلا نطيل فيها وقد صنف في المعنى  
أبو حيان التوحيدي المشهور في المعنى رسالة جليلة دعاها « الصداقة  
والصديق » وهي متداولة وقال المتنبي في فضل الصديق الصديق  
وما بلذ الانسان الا الموافق ولا أهله الا دنون غير الا صادق

أما حقوق الصحبة وآدابها التي يجب الوفاء بها قياما بحق  
الصداقة فقد يمكن حصرها فيما يلي :<sup>(١)</sup>

(١) الحق في المال : قال النبي صلى الله عليه وسلم « مثل  
الاخوين مثل اليدين تغسل احدهما الاخرى » يريد المعاونة

في الشؤون المالية بالاقتراض والمعاونة الى اشباه ذلك حتي ولو وصل الحال لدرجة الايثار على النفس مما بلغت اليه حال المرأة الاسلامية على عهد النبي صلعم وقد مدح حالهم فيها في الكتاب العزيز « الذين يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة » ولنا فيما جرى من المواخاة بين المهاجرين والانصار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومشاركتهم لهم في الاموال اعظم برهان على ما قام قديما عند المسلمين من تلك المروءات والعنايات الالهية مما قد لا يمكن بحسب الاحوال الاجتماعية والاصطلاحات الشرعية والعرفية أن يقوم مثله الآن لان اتلك الاعمال أحوالها التي كانت مطلوبة لها والتي كانت الامة في حاجة اليها أما في مثل الاحوال اللاحقة والعرف الذي نحن عليه فلهذا الحق درجات قد لا تخرج الا بالميزة القليلة عن دائره سائر المعاملات بين الخلق سراعاة لشأن الصداقة وأمر الاخاء وثقة النفوس وتوددها وسقوط التكليف بين الاصدقاء

(٢) الاعانة بالنفس في قضاء الحاجات حاجات الاخوان ولها درجات في الفضل قد تبدىء بسؤالها من الصديق وتنتهي على أفضلها في قيامه بها ابتداءً بمجرد علمه بها وقدرته

عليها مع ابداء الارياح والبشاشة وقبول المنة واطهار الفرح  
والسرور لتسر أفئدة الاصدقاء ويدخل في الباب السؤال عن  
الاخوان إذا غابوا وعيادة مرضاهم فانها كلها من أوكد الحقوق  
في الصحبة وأحرى ان تدوم بها المحبة والمودة .

(٣) السكوت باللسان عن القدح بحق الاصحاب فيما يعد  
تقيصاً لشأنهم وخطاً من كرامتهم أو اغتيالهم فيما يكرهون  
في نفس أو عرض أو مال ولا يكتفى بذلك بل يجب الرد رد  
غيبية الاصدقاء بالدفاع عنهم فضلاً عن نشر الثناء عليهم بما هم  
أهله مع إبالغهم بما يسرهم مما يكون قد أطرى عليهم به من  
المدح والثناء الحق .

ويدخل في الباب نصيح الصديق اذا رآه قد وقع بلسانه  
في منكر من بداء أو خنافينها باللطف واللين عنه ، وكذا ان  
شاهد منه جنوحاً الى اقتراف محرم من شرب خمر أو اندفاع  
في رذيلة فان هذا من أوكد الحقوق واجل الآداب وافضلها  
بحق الاخوان والاصدقاء فضلاً عما فيه من ثواب عظيم عند الله  
ويدخل في أدب الباب من باب اولى الامتناع عن التشاتم  
والتشاحن والمرء والمزاح « الثقيل » ثم التجسس والتجسس

وأساءة الظنون فإن تجنب هذا كله من موجبات زيادة الالفة  
وتوثيق عرى الصداقة والاخلاص لدوام المحبة . قال صلى الله  
عليه وسلم « لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا  
وكونوا عباد الله اخواناً »

وبالجملة فانه يجب معاملة الصديق بما يحب المرء ان يعامله  
صديقه به وهو النصفة بالحق ولقد قال رسول الله صلى الله عليه  
وسلم حديثاً كريماً « احب لاختيك كما تحب لنفسك » ولا شك ان  
الصديق انما ينتظر من صديقه الاخلاص وستر العورات والنصح  
ورد الغيبة والابتعاد عن النيمة المحرمة شرعاً « أئحب أحدكم أن  
يأكل لحم أخيه ميتاً » والابتعاد عن المرء والتسفيه قال بعض  
السلف « من لاحي الاخوان وما راى قتل مروءته وذهب  
كرامته » وفي الحديث الشريف « ذروا المرء لقلة خيره وذروا  
المرء لان نفعه قليل وإنه ليهيج العداوة » ولا شك انه الممارسة  
تسقط مروءة الانسان لان من يريد أن يظهر بمزيد العقل  
والفضل على الاخوان واحتقار الردود عليه باظهار جهله أو تجهيله  
وتسفيهه موجب للتضييع والقطيعة مورث للعداوة ولقد قال  
الحسن رضي الله عنه حكمة جليلة في المعنى قال « اياك وممارسة



الرجال فانك لن تعدم مكر حكيماً أو مفاجأة لئيم» أما المذاكرة والمجادلة بالادب والمسامرة والمناظرة باللفظ والركة فممدوحة ومفيدة جداً

(٤) حسن النطق بحلو الكلام وتعود محاضرة الاخوان بما يذيع المحامد والمحسن وينشر بين الاخوان لطائف الحديث وأطياب الكلام والسر بالادب والحشمة مع ترك هجر القول وبذاء اللسان والتجهيل والمهارة على نحو ما سلف وبث لطايف العلم والمعرفة والمطارحات والمحاورات فيها بالعقل والكمال وتحليل الحديث بشيء من لطيف المزاح ورقيق الملح والفكاهات الادبية باللفظ والادب وهو مبدء كريم من أفيد ما يتجرى لدوام المنفعة من الصحبة والصدقة وإيناس النفس المتحابة وتطيبها وانعاشها بذلك.

(٥) الغفو والاعضاء عن صغير الحقوات واعتذار تافه الزلات مما قد لا يخلو منه انسان ولا يوجب قطيعة ولا يقتضى هجراً ولقد تقدم ان النصيح في مقام الوقوع في الرذائل لازم في السر والخفاء وعدم التشهير والتسفيه شفقة وحناناً واجب لانه لن تشور نائرة الكراهة والبغضاء في النفوس الا من هذا

الجانب فاذا قدرت على تقويم أود الصديق واقالته من عثراته وزلاته وانتشاله من أحواله على هذه القاعدة فقد فزت بأجل ما يشكره الناس والله تعالى لك . أما تلك السقطات الخفيفة فيكفي فيها مجرد الينبيه عليها بكل لطف ورقة لدوام المودة وتوثيق عرى المحبة وأعلم أنك لم تستبق صديقاً اذا أنت اكثرت من الملام والتعنيف في كل شيء وزدت في التأنيب كما قال الشاعر مظهراً لحال أكثر الناس في تلحم الصغائر .

ولست بمستبق أخاً لا تلمه على شعث أى الرجال المهذب  
(٦) الاخلاص والوفاء وهما من أوكدماتدوم بهما الصحبة وتمرف بهما المرؤات فى الهيئة الاجتماعية فاذا بلغ امرؤ مرتبة أعلى من مرتبة أصدقائه فليداوم على مودته واخلاصه ولا يصرم حبال صحبته وإن بعدت بينهما الخلطة والعشرة مراعاة للمقتضيات أما الوفاء فهو الثبات على الحب حال الحياة وبعد الممات بالتمطف والتلطف على أولاد واصدقاء الصديق قال النبى عليه الصلاة والسلام « قليل الوفاء بعد الممات خير من كثيره فى حال الحياة »

(٧) التخفيف وترك التكليف من أجل الآداب وأعظم

الاصول حتى لا يثقل على الصديق بالزيارات ولا بالتكاليف ولا بالتغالى وإظهار مالا يقدرّون على القيام له بمثلها فى الضيافات والحفلات الاخوية خصوصاً قال بعض الحكماء « من جعل نفسه عند الاخوان فوق قدره فقد اثم وأثموا ، ومن جعل نفسه فى قدره تعب وأتعبهم ، ومن جعلها دون قدره سلم وسلموا » ولن يتم التخفيف الا باطراح التكليف خصوصاً وإن عرف المرء فضل نفسه أو عظم ذات يده على صديقه وهذا هو التواضع المحبوب ومن تواضع لله رفعه



هذه جملة حقوق وآداب الصحبة والصدّاقة الخصوصية أما حقوق وآداب الهيئة الاجتماعية بين عموم أبنائها على حد سواء فى كل معاملاتهم وأحوالهم فلها اصول ولها مبادئ أدبية واجتماعية بالنظر الى المعاشرات والمعاملات والجوار<sup>(١)</sup> ، فالخُلطة التي تقتضيها مطلق المعاشرة والمعاملة الاجتماعية أحسن ما يكون فيها إن تبنى بحسب القواعد الاسلامية التي ساوت بين الطبقات فى الحقوق والواجبات على كرم الاخلاق وحسن

المعاملة بالبشر وطلاقة الوجه والمرؤة في الفعل والتلطف في المقال  
وبما يزيد الألفة بين الناس افشاء السلام ولين الكلام وتجنب  
الأذي باللسان والافعال مصداق الحديث الشريف « المسلم  
من سلم الناس من يده ولسانه » والتجاوز عن بعض السقطات  
وتوقير ذوي المقامات والاعمار والبر والشفقة على الضعفاء  
والمساكين واغائة الملهوفين واصلاح ذات البين بين المتشاجرين  
وإزالة المنكر للحديث المشهور من رأي منكم المنكر فليزله الخ  
فهذا وأمثاله مما يدخل في باب المرؤة الانسانية من الآداب  
الصحيحة الاسلامية وأفعال الخير الشريفة ليصدق على أفعال  
أبناء الهيئة وأفرادها في شعورهم وكل معاملاتهم حديث رسول  
الله صلى الله عليه وسلم — وقد تقدم أيضاً — « مثل المؤمنين  
في تواددهم وتراحهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعي  
سأره بالحي » وهو حديث كما تقدم كله حكمة ناطقة بلزوم  
التضامن والتكاتف بين أبناء الهيئة والتزام عظم الشعور وكرام  
الاحساس بالشفقة والرحمة والغيرة الانسانية والتضامن القومي  
ترى آثاره في الغرب تكاد تلمس باليد والشرق مع ذلك أبو  
عذرتها والآثار في الباب وحق المسلم على المسلم كثيرة

أما المعاملات في مطلق الشؤون التعاملية — والدين  
المعاملة — فيجب فيها الصدق واداء الامانة التي حملها الانسان  
والابتعاد عن الخيانة والعدل في الاخذ والعطاء والوفاء بالعهود  
والوعود كما نطق به الكتاب العزيز والانصاف من النفس  
وان يصحب الناس بما يجب ان يصحبوه به قال رسول الله صلى  
الله عليه وسلم لابي الدرداء « يا أبا الدرداء أحسن مجاملة من  
جاورك تكن مؤمناً وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماً »  
ومن الآداب الاسلامية الجليلة عدم التهجم على البيوت  
في الحاجات الا بعد الاستئذان كما نراه اليوم في الآداب الغربية  
وهو وائم الحق من المبادي الاسلامية كما في الآية الشريفة  
« لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم الا أن يؤذن لكم » وكذا الاطلاع  
على أسرار الناس في مكاتبتهم منهي عنه عندنا جاء في حديث  
« من أطلع على كتاب أخيه بغير أمره فكأنما أطلع في النار »  
ومنها ان يبدأ بالسلام قبل الكلام حتى مع أهل بيته وان  
لا يبدى استهزاء بأحد من خلق الله ويتجنب البداء في كلامه  
والهجر والسخر في أقواله وان يجالس الناس بالادب والحشمة  
والوقار ويعطى مع ذلك كل انسان حقه من الاحترام والتوقير

خصوصا العطاء والعلماء والشيوخ ويفسح في المجالس لمن يقتضى الحال والمقام باجلاسـه ولو مكانه كما لا يتصدر في المجالس ولا يزاحم أحدا في الطريق ويسعى في اماطة أذاه باى واسطة ويعيث الملهوف كذلك ولقد جاء في الحديث الشريف «من أغاث مله وفا كتب الله له ثلاثا وسبعين مغفرة واحدة فيها صلاح أمره كله وثنتان وسبعون له درجات يوم القيامة» ثم الشفقة بالحيوان الاعجم ومنها مراعاة الادب والكمال في مخاطبة النساء وغض الطرف من محاسنهن وعدم مشاقتهن بقبیح وصيانة الاعراض والدود عن الحریم واحترامه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من حمى عرض أخيه المسلم بعث الله تعالى ملكا يحميه يوم القيامة من النار»

ومنها البر بالمساكين ومد يد الرشد والمساعدة الى الفقراء والمعوزين على قدر الطاقة واطعام المرضى وذوي الفاقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أطعم مريضا شهوته أطعمه الله من ثمار الجنة» ومنها الافراج عن المعسر وقد جاء في حديث «من أراد ان تستجاب دعوته وان تكشف كربته فليفرج عن معسر» ولقد يفضل في الصدقات السر عن الجهر كما يفضل

البر المصري من اعانة الجماعات الخيرية التي تتكفل بحسن التوزيع  
طريقته القديمة حتى لا تكثر في الامة فئة ارباب الشحاذه من  
الكسالى والذين يسألون الناس الحافا ويفسدون اخلاقهم بأيديهم  
بالتنسول والتكفف وهم يعدون غنى ومتسع من صحة البدن والقدرة  
على الشغل والعمل .

أما حقوق الجوار<sup>(١)</sup> -- ولقد أوصي كثيراً رسول الله  
صلى الله عليه وسلم بالجوار حتى كاد يورثه كما أوجدت أصل الشفعة  
في الشريعة مراعاة لراحته -- فهي من أشرف الحقوق وأجل  
الآداب الاسلامية وفي الحديث الشريف « من كان يؤمن  
بالله واليوم الآخر فليكرم جاره » ولقد جعل من تمام حق  
الجار ليس فقط ان يكف المرء عنه أذاه بل وان يتحمل ما يمكن  
أن يتحمل من أذاه وجملة حق الجار وآداب الجوار أن يبدأ  
المرء جاره بالسلام إذا لقيه ويسأل عنه إذا غاب ويصنع معه  
في الفرح والترح ما يصنع مع صديقه وينصحه في زلاته ولا  
يتطلع الى عوراته ويحفظه في اهله ولقد جمع رسول الله صلى  
الله عليه وسلم في حديث كاه حكمة عالية بعض تلك الحقوق

للجار بحسب الآداب الإسلامية القديمة قال عليه السلام  
 « أتدرون ما حق الجار إذا استعان بك أعنته وإن استنصرك  
 نصرته وإن استقرضك أقرضته وإن مرض عدته وإن مات  
 تبع جنازته وإن أصابه خير هنأته وإن أصابه مصيبة عزيت  
 ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا باذنه ولا تؤذنه  
 وإذا اشترت فاكهة فأهد له وإن لم تفعل فأدخلها سراً ولا يخرج  
 بها ولدك ليغيظ بها ولده ولا تؤذنه بقنار قدرك (رائحة طعامك)  
 إلا أن تغرف له منها . ثم قال أتدرون ما حق الجار والذي  
 نفسي بيده ولا يبلغ حق الجار إلا من رحمه الله »





## الباب السادس

### ﴿ الباب السادس ﴾

#### ﴿ أدب الحكومة ﴾

النظام طبيعي — العدل اساس الملك — الاصول اللازمة من الحكومة —  
الحكومة النيابية في الاسلام — بسط رواق الامن — العدل وضبط احوال  
الرعية — ضرورة انتفاء المال بالكفاة — الرشوة هلة فساد الشرق قديماً —  
تنظيم الجندية من اهم دعائم ذلك — ولاية القيادة علي الجند — مهمة الدولة  
بحق العلم — لضمان سير الامور — آداب الملوك الخصوصية — شأن الوزير —  
آداب الوزير — اختيار العمال — حاشية الملوك ومقابلاتهم — طاعة السلطان  
— احترام السلطان في شخصه .

اذا كان هذا الكون المحكم بموالمه من افلاك وسيارات  
وكواكب ثابتة أو شبه ثابتة ونيازك ساجدة وعناصر مؤتلفة  
ومختلفة أو شبه مختلفة انما يقوم كله على نظام ويدور بمقتضى  
تدبير محكم يحوطه بدقة وترتيب عجيب مع أن صانعه الله تعالى  
قادر على أن يمسكه بقدرته بلا رجوع الى أسباب عاملة أو نوااميس  
ضابطة من حركات وسكنات وجاذبية عمومية الى اشباه  
ذلك مما هو تقدير المميز المليم فأحر بالانسان وهو بشؤونه  
الاجتماعية ذلك الكون الاصغر أن تكون كل أحواله واعماله  
العمومية جارية هي الاخرى بمقتضى نظام يدير شؤونه ويسوس  
اموره تلك الشبهة بالاختيارية فمن ثم اقتضت ارادة الله سبحانه

وتعالى أن لا يصلح الناس فوضى بل لا بد من سلطان وازع  
 وشرع نافذ منه سماوى ومنه ارضى بذات قضت منذ القدم وفي  
 كل الشعوب والامم سنة الله فى خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا  
 ولهذا قيل السلطان ظل الله فى الارض

بالعدل والنظام قامت السموات والارض وبالعدل والنظام  
 تكون الحكومات الانسانية على الارض فى جميع ما هو مطلوب  
 من شؤونها اللازمة منها والواجبة عليها ومبدأ القرآن فيما يتعلق  
 بالنظام الاجتماعى دائر على محور اقامة العدل وحسن تدبير الشؤون  
 فى سياسة الخلق لحب الله له فضلا عن مبدأ الديمقراطية فى  
 الحرية والمساواة بين المسلمين ، فسياسة المصالح وتدبير الامور  
 وفاق مبادئ الحق ونواميسها الصحيحة بحسب الظروف  
 والمقتضيات فى الماديات والادبيات مطلوب من الراعى لرعيته  
 وبعبارة اخرى انه بلا أدنى ريب أساس الحكومة بمقتضى النظام  
 الاسلامي ، ويرجع هذا من تقرير النظام الى بسط رواق الامن  
 وتمهيد سبل استغلال الثروة فى الهيئة ونصب ميزان القضاء العادل  
 بالشرع والقانون لانالة الحقوق ورد المظالم والفصل فى الخصومات  
 والقصاصات ثم الذود عن حياض المملكة والدفاع عنها ثم وأخيراً

تعزيز العلم والعلماء وتسهيل أمر نشر المعارف والأمر بالمعروف  
 بين الرعية لتسمع في المعنويات التي توجب ولا شك السعادة  
 في الماديات بالعمل الفردي على مبدء الحرية فيه  
 تلك هي أهم الآداب المطلوبة وبالتالي أعظم الاحوال  
 والحقوق الواجبة علي الحكومة في نظر الاسلام المنوطة بها  
 مما حث عليه الشارع ونزل به الكتاب وقام به العرف الصحيح  
 فكان منه بحقه الضمان لسير الامور على محور الاستقامة بما جاء  
 في الاسلام من مبدء الشورى وأمر النبي بها للتشريع لأن  
 مقام النبوة غير مقام الملك كما لا يخفى ، وغريب ان قد وفقت  
 الامم الغربية الحديثة للمبدء الدستوري النبوي في الحكومة  
 بمقدار ما بعدت عنه الامم الاسلامية التي لحا منه مندوحة  
 صريحة في تلكم الآيات البينات غير أن الامر انعكس لان  
 حب الملك العضوض جعل أمر الحكومة مطلقة في الاسلام  
 بشروطها المعلومة التي لم تراعى هي الاخرى حق رعايتها في  
 تدبير شؤون مصالح العباد مما حفظت مساوية الايام في بطون  
 تواريتها الا قليلاً .

واني لا اريد أن ادخل هنا في بسط نظام أو ترتيب

الحكومات الإسلامية بحسب المصطلحات أو العرف من الإمامة أو الخلافة<sup>(١)</sup> أو السلطان الخ وإنما يريد أن أبسط آداب الحكومة في الأصول الأربعة الآتية وما يدخل في هذا عرضاً من أدب الحكم والوزراء والقيادة وتنظيم الجندية والعمال والقضاة الخ بحسب ما هو مسطر عنها في كتبنا الإسلامية<sup>(٢)</sup> وما يفهم من المبادئ المقررة عنها والامور الملحوظة مما يتربط بذلك خصوصاً فيما نرتأيه نحن أبناء هذا العصر مما منه أكبر الفائدة على كل حال فمن أؤكد ما حث عليه الشرع والأدب الإسلامي في سيرة السلطان بسط رواق الأمن وأقامة دعائم العمران بتسهيل سبل الزراعة ووسائل التجارة وإحياء الصناعة لتسهل الرعية وتغبط وتغتنى في أرزاقها وأقواتها وسائر مرافقها فتغبط من ثم الحكومة وتزداد أموال الدولة بازدياد الخراج والأعشار وكل الضرائب اللازمة لأقامة دعائم الملك وفي هذا مبلغ القوة للدولة والعزة وعمار بيوت المال بعكس ما لو أهمل السلطان أمر إقامة تلك المنافع وتيسير سبل انماء الثروة على الرعية فإن الجبايات تقل بقدر تلك التقصينات في وسائل العمارة أو اختلال الأمن أو

(١) راجع راجع الأحكام السلطانية للماوردي (٢) سراج الملوك ونحوه

تعمد أعوان السلطان بالظلم في الرعية والاحجاف وأرهاف  
 كواهلها بالمظالم والمغارم فان نفوس الرعية حيال هذا الحال  
 المعكوس بل الفساد المنهى عنه تكسل وتخور المزائم وتثبط  
 الهمم في الاعمال إما للكساد وقيام الصعوبات في الاخذ والعطاء  
 وإما لفقدان الامن وكثرة التعمد على الاموال والارواح فمن  
 ثم تقل الجبايات والارادات لتلك الاسباب المانعة ، فتوطيد  
 دعائم الأمن وتأسيس المنافع وتسهيل سبل المرافق سواء في  
 الزراعة أو في الصناعة أو في التجارة من أجل وأعظم ما حث  
 عليه الشرع الاسلامي وأوجبه المبادئ الاسلامية في آداب  
 السلطان وبالتالي في مبداء الحكومة الاسلامية .

أما الامور المدنية وما في حكمها من النظام والشؤون  
 الادارية فمن أعظم متخراها وأجل مبادئها اسلامياً « العدل »  
 وهو أساس الملك ثم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولقد  
 نص الله تعالى في غير ما آية من كتابه العزيز على اقامة قسطاس  
 العدل في الشؤون المختلفة فيما يشجر بين الناس من الخصام  
 والصدام في الحقوق وسائر المعاملات والاحوال الشخصية  
 وضبط الشؤون والآداب العمومية بالامر بالمعروف والنهي

عن المنكر والشرائع الآلهية والنظامات الوضيعة التي تستلزمها ظروف الاحوال والمقتضيات الزمانية بحسب المصالح المرسلة كلها تنشد ذلك في جوهره وتبنى عليه للنصفة بين الخلق في الحقوق والقصاصات التي هي حياة للامة ولذلك أوجدت الترتيبات اللازمة لاقامة ذلك من انشاء دوائر القضاء المدنية والجنائية فضلا عن ادارات الشرطة والعسس والحسبة<sup>(١)</sup> (تلك الوظيفة الاسلامية المهمة التي تقع في رقبة كل مسلم قادر لانها من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب في حق القادرين من المسلمين وقد حورها الفرييون الآن فقام على مبدائها عندهم مثل جمعيات منع المسكرات والتدخين وحماية النساء وصيانة الآداب العمومية والجمعيات الخيرية والرفق بالحيوان الخ ) المنوطين بالضبط والربط ورفع الجور والظلم ومنع الفساد والحفاظة على الامن العام واستتباب الراحة بين الانام وصيانة الآداب ومنع شرور الاسواق في بيوعها وغشها وتطفيقاتها الخ فشان هؤلاء الموظفين كالأطباء الصحيين في أعمال الوقاية واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الوقوع في الامراض ومعلوم ان دفع الامر ابتداء اسهل من دفعه بعد

الوقوع فيه، أما القضاة المنصوبون من قبل السلطان للقيام بالفصل في الخصومات وتقرير وتوقيع العقوبات والقصاصات والاحكام فكلالطباء القائمين بوظيفة التطبيب في الامراض اللاحقة بالاجسام وكل ضروري ولكل وظيفته في الهيئة الاجتماعية .

واذا كانت هذه التدابير بهذا المقدار من الاهمية والنفع في نظر نظام الحكومة الاسلامية قديماً حيال اقامة المصالح العامة بين الافراد والامور المشتركة في الرعية فلا جرم وجب وتحتم ان يكون القائمون بها من قبل السلطان من ذوى الكفاءة والاستقامة ولهذا اشترط في نظام الهيئة الاسلامية وآدابها السامية في اختيار القضاة والحكام وسائر العمال ان يكونوا من أهل العلم والتقوى والازهارة قال المرحوم قاضي قضاة مصر السابق السيد عبد الله جمال الدين في كتابه الموسوم « بالساسة الشرعية »<sup>(١)</sup> « بحق اختيار القضاة مانصه » ومما يعتنى به كثيراً تولية القضاة فيجب ان ينتخبوا من الناس الذين هم أعلم الناس وأورعهم وأعقلهم ومن المعروفين بالعفة والاستقامة والأمانة خصوصاً ولقد ورد في الحديث الشريف إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات

ويجب العقل الكامل عند حلول الشهوات « ولقد جاء في الرشوة تلك الآفة التي تبطل المصالح وتفسد الشؤون والنفوس في الهيمته آيات بينات واحاديث كريمة فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشى كما لعن شارب الخمر وبائعها. والرشوة كما لا يخفى من أمهات علل الشرى وقد جعل لها العقاب الصارم في أصل الدين على الراشى والمرتشى وأنها والظلم والعسف والطغيان النفسى لمن أكبر الرذائل وأعظم الفضائح الضارة التى طالما جرت بالرغم عن جودة النظام الاسلامى الى اشأم الظلم فى المصالح وتقهر أحوال الرعية واضمحلال أمر السلطان، والرشوة وما فى حكمها هى السحت والربا المحرم وأكل أموال الناس بالباطل ولكن الحكام لفساد الاحوال والاخلاق التى كانوا عليها شرهوا وعودوا الناس عليها وابوا قضاء المضالح غالباً الا بها مع انها من شر ما حصل امرؤ من مال طالما أفسد حال صاحبه وأهلك الحرث والنسل وهى اذا أخذت لاحقاق باطل كانت من اشأم الظلم والجور الذى لا يفلت صاحبه من عقاب الله الشديد واذا تنوالت لتيسير مصلحة محق كانت من أعظم أكل أموال الناس بالباطل .

على ان ما كان ينتحل فى الرشوة من اسم الهدية هو من



الكذب على الله والافتراء على الناس لان الهدية شروطاً وحدوداً  
 وآداب بين الاخوان والاصدقاء لمجرد المحبة الخاصة المتبادلة  
 واتخاذها بين حاكم ومحكوم ليس في شيء من ذلك البتة جاء  
 في صحيح البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي قال «أستعمل  
 النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من الازد اسمه ابن اللبينة على  
 الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا اهدي اليّ فقال النبي صلى  
 الله عليه وسلم ما بال الرجل نستعمله على عمل مما ولانا الله فيقول  
 هذا لكم وهذا اهدي اليّ فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت امه  
 فنظر أيهم اهدى اليه أم لا والذي نفسي بيدي لا يأخذ منه شيئاً  
 الا جاء يوم القيامة يحمله على رقبتة ان كان بعيراً له رغاء أو بقرة  
 لها خوار أو شاة تبعثر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطه وقال  
 اللهم هل بلغت ثلاثاً» وقال الشاعر في مثل تلك الهدايا :

إذا أتت الهدية دار قوم تطايرت الأمانة من كواها

وجملة القول ان من أعظم ما يفسد المصالح القضائية  
 والادارية في المملكة إنما هو تهادي عمال السوء في أخذ الرشوة  
 وخيانة الدولة فيما اتهمتهم فيه مما جر قديماً الى إشأم المغاب والفساد  
 وتضييع المصالح وتدمير الممالك الأمر الذي قد أوجدت له

النظمات الحديثة القوانين واللائح الادارية لقصاص العمال  
عمال السوء والضرب على أيديهم حتى تستقيم احوال المملكة  
وتتظم شؤون الرعية ولقد قال المأمون الخليفة العباسي المشهور  
هذه الحكمة الحكيمة قال « ما فتق على » قط من فتق في مملكتي  
والا وجدت سببه جور العمال »

ولا غرو فالتاريخ أصدق شاهد على أن تسلط العمال بما  
يعطوا من السلطة غير المقيدة بقانون أو نظام أو كفأة صحيحة  
موجب لعدم الضمان وموجد للجور والتماذى في العسف  
فيتخذون الرعية خولاً وأموالها دولاً الأمر الذي قد يجر الى  
أشأم الظلم والفساد وانتقاض الاحوال في المملكة فاختيار العمال  
واجب وتقييدهم بالنظام لازم وانتقائهم من ذوى الكفاءة من  
ابناء الامة المشهورين بالصدق والاخلاص والعفة والحزم ضربة  
لا زب ولله ما احكم ما قال الشاعر الحكيم :

وما قادها للخير إلا مجرب	علم باقبال الامور كريمها
وما كل ذي اب يعاش بفضله	ولكن لندبير الامور حكيما
وما سقطت يوما من الدهر امة	الى الذل إلا ان يسود ذمها

أما الاصل الثالث من دعائم قيام المملكة فهو تنظيم « الجندي »

للحراسة والذود عن حياض الدولة والامة داخلاً وخارجاً ولقد كان لكل دولة من الدول الاسلامية بل ولكل دولة من دول الارض قديماً وحديثاً العناية التامة بتنظيم الجندية بحسب مقتضيات الزمانية والمكانية ففي هذا الزمان تخالف هذه النظمات العسكرية ترتيباً وعدداً واسلحة نظمات العصر الذي تقدمنا وذلك العصر يخالف الذي سبقه وهلم جرّاً والرق هنا مطلوب وواجب حتى يكون استعداد الممالك القائمة والدول ذوات السلطان مناسباً لمقتضيات الاحوال في حفظ سياج الدولة وبعبارة اخرى مساوياً لما عند الدول القائمة والممالك المناظرة وكافياً لحفظ الأمن داخلها والسلام خارجها وهذا امر مطلوب ومرغوب فيه وداخل في حكم الآية الشريفة « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل » والدول المعاصرة كلها تتحرى هذا الامر وتنشده على أفضله واكمله كما ترى من عظم استعداداتها الحربية البرية والبحرية بهذا تكون الدولة بين الدول ذات سطوة ويحسب لها حساب وتأمين جانب الطوارئ، وصد كل مناوئ لها بالعدوان وتحصل لها من ثم الهيبة والاحترام بين الدول وفي أعين الرعية بما يكون لها من وزان في القوي

والسياسة وحسن الادارة الداخلية مما يكون لها من ورائه ولا  
 ريب السلم الحقيقى وبعبارة اخرى السلم المسلح إذا كان البشر  
 قد صاروا فى هذا العصر فى حال من ارتقاء الشعور لدرجة قد  
 زهدوا معها حقيقة فى الحروب ومقتوا سفك الدماء وقتل النفوس  
 مما له أصل فى قول الله تعالى فى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم  
 بحق أعدائه « وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله »  
 لكن هذا المبدأ فى مراعاة السلم وكف العدوان والشر  
 لا ينفى البتة مبدأ تجنيد الجنود وعمل الاستعداد للطوارئ  
 براً وبحراً لحفظ سياج المملكة فى داخلها وخارجها لا سيما إذا  
 كانت المملكة مترامية الاطراف متباينة الاقوام فيجدر بالمملكة  
 الاسلامية على كل حال بحكم المبادئ الاسلامية والدولية  
 المصرية أخذ الحذر والسهر والمداومة على انتقاء أحسن الترتيبات  
 العسكرية الفنية مما له اصل ترغيب فى القرآن « ان الله يحب  
 الذين يقاتلون فى سبيله صفاً كأنهم بليان مرصوص » وكل  
 هذا من أمر الجندي يقتضى اغداق الارزاق على الجيوش  
 واختيار أجود العدد والسلاح واللباس لاستكمال الابهة والزينة  
 العسكرية وتلك « الخلاء » الخصىصة بالخدمة والتي لا تحمد

الا في مشية الجنود بترتيبها المعبود وزيّها المعلوم ونظام آدابها  
العالية التي تجب فيها النفوس .

قال الامام الطرطوشي في كتابه سراج الملوك في فضل  
الجنديّة والحث على العناية بشأنها وما يطلب من الجندي من  
الشجاعة والبسالة في الكر والفر بحسب اصطلاح عصره مائنه  
« الجندي عدد الملك وحصونه ومعاقله وأوتاده وهم حماة البيضة  
والذبابون عن الحرمة والدافعون عن العورة ، وهم جنن الثغور  
وحراس الابواب والعدة للحوادث واعداد المسلمين والحد  
الذي يلقى العدو والسهم الذي يرمى به والسلاح المدفوع في  
نحره ، فبهم يذب عن الحرم وتؤمن السبل وتسد الثغور ، وهم في  
الارض حماة الثغور والذادة عن الحريم والشوكة على العدو .  
وعلى الجندي الجدة عند اللقاء والصبر عند البلاء ، فان كانت لهم  
الغلبة فليجمعوا في الطلب وان كانت عليهم فليكسروا الاعنة  
وليجمعوا الاسنة ويذكروا اخبار غد . وينبغي للملك أن يتفقد  
جنده كتفقد صاحب البستان بستانه فليقلع العشب الذي  
لا ينفعه فمن العشب ما لا ينفع ومع ذلك يضر فهو بالقلع اجدر  
ولا يستصلح الجندي الا بادرار أرزاقهم وسد حاجاتهم والمكافأة

لهم على قدر عنايتهم وبلائهم ، وجنود الملوك وعددها وقف  
على سعود الأئمة ونحوها »

وولاية القيادة على الجنود من أهم الخطط والوظائف  
المشروط لها التضلع من الفنون الحربية وصفات الكفاءة العالية  
من الشجاعة والشهامة فضلاً عن الاخلاق الاخرى التي تصلح  
للقيادة وتناسبها من الشفقة على الجنود والحنو عليهم بغير  
ضعف ولا تدلى لدوام الاحترام وحفظ النظام نظام الجندية  
وشرفها العالى مع حسن تبصر وتدير لأقواتهم وصرف  
أرزاقهم بكل دقة وعناية حتى لا ينفرد عقد الطاعة ولا ينصرم  
حبل النظام وهو عماد الجندية وسياجها وروحها

وحيث كان الجند هو حامي الزمار والذاب من الدولة  
فأحر به أن يكون وقوده أميناً صادق الوطنية والاخلاص  
لسلطانه ودولته وبلاده لان في « الحياة » فضلاً عن الذلة والمهانة  
وبيع الشرف العسكري تلف الدولة وسقوطها سواء فيما اذا  
وجهت أشياءها نحو المصيان على السلطة العالية أو نحو ما هو  
شرمنها من خيانة الاوطان. والذي يقرأ التاريخ الاسلامى يرى  
أن ثورات الجنود وكثرة قيامها وهياجها في الدول الاسلامية

على السلاطين قديما أو خيانتها لهم ميلا مع الطامعين في الملك  
من الامراء والمنازعين فيه من المعتصمين انما كان من أقوى  
العوامل على ذهاب ربح هاتيك الدول وسقوطها بالسرعة بإضافة  
تلك الاسباب الاخرى وسبب كل هذا عدم التقيد بنظام  
متقن يرجع اليه في قصاصات الجنود على نحو ما نراه اليوم في  
الاحكام العسكرية وقوانينها الصارمة مما لا يمنع منه شرع ولا  
عرف حسن ولكن لم تكن الفكر لتذهب اليه في تلك الايام  
للاسباب الجمة التي ألهمت الملوكة بانفسهم وحظوظهم فجاءتهم  
النكبات من حيث ظنوا النصر والتعصيد لدرجة ان صار الجند  
كما كان الحال في دولة الاتراك بمصر قديما هو الذي ان شاء ولي  
وان شاء عزل فكان قوله القول ورأيه الفعل ولكن هذا ليس  
من جودة النظام في شيء ولكل أيام دولة ورجال إذ للسياسة  
أساطينها ولالجندية وظيفتها التابعة

وجملة انقول ان الجندية ونظامها من أهم النظامات المطلوبة  
وألزمها في الهيئات الاجتماعية والهيئة الاسلامية ومسؤوليتها  
فيها دقيقة وعظيمة وعبثا وأدبها كبير بقدر ما شرفها عظيم  
ومقامها لدى البشر مقام خطير.

أما تعزید العلم ونشر المعارف فی المملكة فلا إخال أحداً  
یحمل مقدار عناية ملوك المسلمين العظيمة وحکوماتهم السالفة  
ومبادئ نظامهم نفسه به وكل سيرة السلاطين والخلفاء  
واحتفائهم بالعلم والعلماء واهتمامهم بالمدارس والمکاتب ومعاهد  
العلوم والوظائف المخصصة بالعلم والتعليم مما هو من متعلقات  
الدولة والتي يجب علیها انشاءها بما لها من وظيفة القيامة علی الامة  
والامر بالمعروف والنهي عن المنکر فيها كلها معلومة من التاريخ  
ولقد كان من الاقوال الماثورة وغرر الحکم المنشورة قولهم  
« الملوك حکام علی الناس والعلماء حکام علی الملوك » وما كانت  
تلك الحكومة الا لمصلحة الراعي والرعية ولذلك اوجدت من  
قديم الزمان فی الاسلام تلك التأسيسات العلمية الجملة والتنظيمات  
المهمة مما كان من ورائه احياء معاهد العلوم وانشاء المدارس  
والکليات واعداق الارزاق علی العلماء والقائمين بوظيفة التدريس  
والتعليم فيها وفي المساجد والجوامع فی كل فروع العلوم المفيدة  
وتنشیط العلماء والمؤلفين قیاما بواجب حق العلم ونشره لتثقیف  
عقول الامة وتهذيب اخلاقها وتنوير اذهانها فيما ينفعها دنيا  
وأخرى علی ان المنظمات والاساليب العصرية فی نشر هذا



العلم بين الامة لها مزيها المصرية وموافقتها الذوقية وليس في ذلك كله منها ما يخالف المبادئ الاسلامية بل يمكن ان يقال انها نعمت الوسائط كما يقال نعمت الغاية غاية تعليم الامة ما ينفعها ويفيدها بحسب مقتضيات وأمر صلاح الدنيا وكول فيه الشأن لا اختيار الامة وحسن الاذواق والعرف المتداول كما لا يخفى « اتم بمصالح دنياكم ادري منى بمصالح دينكم »

هذه هي الاساطين الاربع التي يقوم عليها أدب الحكومة الاسلامية وبالتالي الاساسات التي تبنى عليها ارتقاء أحوال كل الامم الاسلامية وغير الاسلامية متى ماروعيت على الوجه الاتم وهو عين العدل والاصلاح المطلوب اقامته بين الناس في الحكم والحكومة على أوسع المعاني واجملها بل هو الذي جعل الامم الاوروبية للضمان عليه والاستيثاق من تمشيته على نسبه الصحيحة وأصوله الحق ان يستنبطوا له شكل الحكومة النيابية التي يشارك فيها الشعب حكومته في الحكم لا شيء آخر سوى الضمان وراحة البال بالاشراف والمشاركة في الامر في التشريع ومراقبة السلطة في التنفيذ مع معرفة حق الملوك مع ذلك واحترامهم واجلال مقاماتهم وطاعتهم بما لا يقل عما اذا كانوا

مطلبي التصرف غير مقيدى الحكم بذلك النظام الجليل النظام  
النيابى بل ربما زاد عليه كما هو مشاهد فى ممالك أوروبا الحالية  
ولقد مرىك ان روح المبادئ الاسلامية ونصوص القرآن  
لتجيز بل تحتم بنوع ما اتباع هذه الخطة فى الحكم وأمر السلاطة  
بما قد ندب اليه من الشورى فى الامور وأمر النبي بها نفسه  
وبالنهى عن الظلم والاستبداد بالرأى دون سؤال اهل الذكر من  
العلماء والحكماء اى اعيان ابناء الامة ورؤسها وتساوى المسلمين  
فى الحقوق والواجبات العمومية ذلك المبدأ الديمقراطى العظيم  
الذى قد يغبط عليه الاسلام من أبناء الممل الاخرى بالنظر  
لاحوالها القديمة ولا غرو فقد جاء فى الآية « إنما المؤمنون  
اخوة » وفى الحديث الشريف كما تقدم تشبيه المسلمين بالبنيان  
يشد بعضهم بعضاً، ثم إن فى المبادئ الاسلامية التى بينها الائمة  
المجتهدون فى إختيار الخليفة والامام والولاية والقضاة والحسبة  
ما هو أساس لمبدأ الانتخابات العمومية وانتقاء الحكام الادارين  
وما وزارة التفويض وأمارته الا من قبيل الوزارات المسؤولة  
سواء أمام الملوك أو أمام المجالس النيابية التى تشاركها العمل فى  
النظامات الحديثة ، وجملة القول ان النظامات الاسلامية صالحة

باصولها لان ترقى الامم بشرط مراعاة روحها وقبولها للتكليف  
بحسب المناسبات تحرياً للوظيفة العالية التي للحكومة من اقامة  
قسطاس العدل في الحكومة الموجب للطاعة على أحسنها واطمئنان  
النفوس البشرية على أمته .

واكمل الآداب التي يجدر بالملوك والامراء ان يتصفوا  
بها في خصوصياتهم بعد الاتصاف بالاخلاق العامة الواجبة  
عليهم نحو وعاياهم من العدل والسر على المصالح العمومية والرفق  
إنما هو التزهّد عن سفاسف الاخلاق والبعد عن مواضع الريب  
والظنون والدنآآت والترفع عن استصحاب كبير اللب والمجون  
والجاهرة بالمعاصي الامر الذي طالما اسقط ملوكا ولاشي دولا  
وفي التاريخ الاسلامي اكبر العبر لذلك — فيجب الترفع عن  
تلك النقائص واستصحاب الكمال النفسى والحلم والوقار والاناة  
والحزم لان من يجب ان يكون فوق الناس بسلطانه ينبغي له  
قبل كل شئ ان يكون فوقهم باخلاقه وآدابه ، والخلاصة ان  
آداب الملك في شؤونه ينبغي ان تكون مرآة حقيقته في الشؤون  
العمومية لان السلاطين كالأفراد إذا ما استحكمت فيهم خصال  
النقص في النفس انتقصت معها امورهم مع سائر الخلق لم ينفعهم

معه كرم ولا سخاء ولا عقل ولا دهاء ولقد بين الشاعر الحكيم  
أبو الفتح البستي حال السلطان الذي يعيل الى اللهو واللعب قال:  
إذا غدا ملك باللهو مشتغلا فاحكم على ملكك بالويل والحرب  
وهي حقيقة يرىنا اياها ذلك القانوس السحري للعبر من  
التاريخ البشري ان هكذا كان مآل ملك الملوك من أرباب  
اللعب واللهو .

وآداب السلطان والخلال التي ينبغي ان يتصف بها ويكون  
عليها والخصال التي يلزم ان يبتدعها ويصون نفسه منها كثيرة  
عددتها المؤلفون ممن كتبوا في الملوك وآدابهم قديماً وحديثاً ولقد  
عدد منها الفخري عندنا في «الآداب السلطانية» اموراً كثيرة  
كما ذكرها غيره ممن صنفوا في هذا الموضوع الخطير من المسلمين  
أما آداب الوزير في مبادئ آداب الحكومة الاسلامية  
بجيلة أيضاً لانه اذا كان السلطان رأس الهيئة الحاكمة فالوزير  
عضدها وساعد سلطانها قال الامام الطرطوشي في سراج  
الملوك مستشهداً على فضل الوزير وشأن الحاجة اليه بقصة  
موسى عليه الصلاة والسلام فيما حكي القرآن عنه « واجعل لى  
وزيراً من أهل هارون أخى » قال فلو كان السلطان يستغنى عن

الوزراء لكان أحق الناس بذلك كليم الله موسى بن عمران ثم ذكر حكمة الوزير من تفسير الآية نفسها فقال أشدد به أزرى وأشركه في أمرى ، دلت الآية على ان موضع الوزارة تشدد قواعد المملكة وأن يفرض اليه السلطان بمجره وبجره إذا استكملت فيه الخلال الحمودة ، ثم قال كي نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً دلت هذه الكلمة على انه بصحبة العلماء والصالحين وأهل الخير والمعرفة تنتظم أمور الدنيا وأمر الآخرة كما ان أشجع الناس يحتاج الى السلاح وأفره الخيل الى السوط وأحد الشفار الى المسن كذلك يحتاج أجل الملوك وأعظمهم وأعلمهم الى الوزير .

وأداب الوزير في نفسه أن يكون عادلاً حازماً مخلصاً بصيراً بالأمور عارفاً بالمصالح والخطط المباشر لها والمشرف عليها لانه مسؤول عنها أمام السلطان والله تعالى كما ان السلطان مسؤول عنها أمام الله والامة وحلية الملوك كما يقال وزراءهم بل هم واسطة عقد الممالك والدول والمحور الذي تدور عليه أمورها وسياساتها وتنتظم به كل شؤونها الهامة الداخلية والخارجية ، ولقد قيل « نعم النظير الوزير » وقيل « أعظم الاشياء ضرراً على الناس عامة والولاة خاصة أن يجرموا صالح الوزراء والاعوان

فتكون أعوانهم غير ذى جدوى وغناء وليحذر الملك أن يولى  
الوزارة غير المتحرين كي لا تضيع الامور كما يحذر أن يتطرب  
بغير طبيب بصبر مأمون»

وكما يطلب من الوزير الحزم في الامور وتدير المصالح  
بالمهارة والنشاط يطلب منه أيضاً أن يكون ذا رحمة وشفقة على  
الرعية أمام السلطان ساهراً على مصالحها حتى تدور على محور  
العدل والنجاح في جميع الشؤون المادية والمعنوية ، ورب أمر  
كرهه الملك فتم لما فيه من مصلحة على يد الوزير وجنى ثم من  
فوائده الصغير والكبير ، وشر ما يكون بخلق الوزير نفاقه وخداعه  
للسلطان ومداهنته له حباً بالمصلحة الذاتية فان هذا خيانة بل  
هو من اكبر الخيانات الموجبة لفساد حال الراعى والرعية وعقباه  
سيئة جداً على من يؤثره من الوزراء على حب المصلحة العمومية  
ومحض الخدمة القومية قال المأمون لوزيره محمد بن زياد «اياك  
أن تعصى الله فيما تقترب به الى فيسلطنى عليك» وفي تاريخ  
الاسلام عبر كثيرة عن أحوال الوزراء الذين أسقطتهم عيوبهم  
بأيدي الملوك فراحو ضحية مساوئهم كما راح ملوك كثيرة ضحية  
ما ارتكبوا من ظلم وجور في رعيته أمام الله

وإذا اعتدل أمر الوزير كان من دأبه العون على انتقاء  
العمال الأكفاء والاعوان ذوى الدراية والاستقامة ممن حسنت  
أحوالهم واستقامت أعوادهم وغزرت معارفهم فلا يكون للصنيعة  
تمّ مدخل ولا للأثرة والمحسوبية وليجة وبذلك تنظم المصالح  
وتدور خطط الدولة على محور العدل وحسن السير في جميع  
فروع مصالحها ودواوينها ولقد تقدم ما فيه الكفاية من حيث  
ما يجب ان تكون عليه صفة العمال في المصالح الادارية والخطط  
القضائية ونحوها كما ترمي اليه روح المبادئ الاسلامية وآدابها  
الجليلة بهذا الصدد العظيم وكما ترى من آثاره الجليلة في نظمات  
الدول الحديثة

أما حاشية السلطان وبطانته الخصوصية مما يهر عنه  
بالجلاء والقرناء قديماً فيجب ان يتحرى فيهم ان يكونوا على  
أكمل الاوصاف واجمل الخلال الجديرة بمثل هذا المنصب الرفيع  
والمقام العالى مقام الشرف بالخدمة فى بلاط الملوك مما ينبغي  
ان يكونوا معه فى أدب حظوتهم بالخلطة وشرف المشول  
بمحضرة الملوك على أكمل ما يقتضيه حال الآداب السلطانية  
وأبهة الملك وعظمة السلطان لكن بما لا ينزل بهم الى أحقر منزلة

وأخس مقام قد تكون فيه المداهنة والرياء فخير الامور مع  
احترام النفس أعطاء السلطان حقه من التوقير والتعظيم بحسب  
الآداب السلطانية ولقد جاء في الباب نصائح حمة في الكتب  
الخصيصة بأمر الملوك والسلاطين لا حاجة للطويل بها هنا  
والسلطان في مقابلاته لعماله من الوزراء ورؤساء الدولة  
وعمالها ورجال الحاشية وموظفيها آداب حمة فلا وزراء صفة في  
المقابلة وللعلماء والرؤساء صفة اخرى ولباقى العمال صفات  
تفاوتت بتفاوت الدرجات وللملك الرشيد والسلطان الحكيم  
ذى الاخلاق الكاملة حيال هذا حسن بصارته في مخاطباته  
ومكالماته وتمطقاته وظهوره اخيراً رعيته شأنه الجميل والقدوة  
الحسنة والموعظة الجلية في مثل الحديث الشريف « أمرت أن  
أخاطب الناس على قدر عقولهم » ولهذا وجب على السلطان ان  
تكون له خلال خصوصية كريمة وان تعمد منه خصال لا ينبغي  
ان يتصف بها تبعاً لرفعة مقامه ودقة مهامه

\*  
\* \*

واذا كان لا قوام لمصلحة الخلق وانتظام أمورهم الاجتماعيه  
الا لسلطان الوازع والشرع الرادع فأول واجب على الرعية



ومن تمام أدبها ومصلحتها نفسها نحو سلطانها ونظامها «الطاعة»  
 التي يتم بها شأن الاجتماع البشرى وينتظم حال العمران، والطاعة  
 فيما لا يخرج عما حرّمته الشرائع أو القوانين المعمول بها من  
 الزم للوازم لدوام صلاح الهيئة الاجتماعية وقد أمر بها القرآن  
 المجيد في الآية «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم»  
 فقرن طاعة الرسول بطاعة الله تعالى ثم اردفه بطاعة أولى الأمر  
 ليستبان ان الآخرة ان كانت فيما يخالف أمراً من أمور الشرع  
 وحقوق الله والنظام الحق البشرى فلا طاعة اذن كما جاء في  
 الاثر الشريف «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»

قال الفخرى في الآداب السلطانية بحق الطاعة ما نصه  
 «وأعلم ان للملك على رعيته حقوقاً وان لهم عليه حقوقاً فأما  
 الحقوق التي تجب للملك على رعيته فمنها الطاعة وهي الاصل  
 الذي ينتظم به صلاح أمور الجمهور ويتمكن به الملك من الانصاف  
 للضعيف من القوى والقسمة بالحق ومما جاء في التنزيل من  
 الحث على ذلك وهي الآية المشهورة في هذا المعنى قوله تعالى  
 «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر  
 منكم» ومن أمثالهم لا إمرة لمن لا يطاع» ولقد فضّلوا بالنظر

الى حفظ النظام الملك القاهر المطاع على الملك الضعيف الذى  
يهمل أمر الرعية فتفسد وينتقض أمر نظامها وطاعته مما هو عماد  
قيام الامم وواسطة عقد حياة الشعوب

فطاعة السلطان واتباع النظام بشرطه اذن من أوكدماحث  
عليه الدين مراعاة للمصلحة العمومية لان عدم الطاعة بمخالفة  
النظام أو بالمصيان والقيام في وجه السلطان من شرماجر ويجر  
المصائب والويلات على الممالك وتفسد معه شؤون الهيئة  
وتضطرب له احوالها الخصوصية والعمومية أيما اضطراب وفي  
ذلك من عمل الفساد في الارض المقوت المبطل للمصالح مافيه  
لان الناس لا يصالحون فوضى بلا نظام ولا وازع مها رقت  
مداركهم وسمت عقولهم فلذلك وجب طبيعياً وسياسياً إقامة  
السلطان وقيامه بالمصيبة القومية والسياسية وجعله بمنزلة الراس  
المدير لجميع حركات الاعضاء الاخرى من البدن وهذا لا يصلح  
لوظائفها الا بالرأس فاذا لم تؤد الرأس وظيفتها وتحترم في جميع  
اشاراتها من سائر أعضاء البدن كانت الامة كالساعية الى حتفها  
بظلفها ولقد شبه العالم الطرطوشى حال الامة التى فقدت السلطان  
أو دخلت في الفوضى فوضى النظام وانتقاض أمر السلطة

والسلطان بيت فيه سراج منير وحوله فئات من الخلق يعالجون  
صنائعهم فينما هم كذلك طفيء السراج فقبضوا أيديهم للوقت  
وتعطل جميع ما كانوا فيه فتحرك الحيوان الشرير وخشخش  
الهوام الخسيس فدبت العقرب من مكنها وفسقت الفأرة من  
جحرها وخرجت الحية من معدنها وجاء اللص بحيلته وهاج  
البرغوث مع حقارته فتعطلت المنافع واستطارت فيهم المضار  
كذلك اذا كان قاهراً لرعيته كانت المنفعة عامة وكانت الدماء  
في أهلها محقونة والحرم في خدورهن مصونة والاسواق عامرة  
والاموال محروسة والحيوان الفاضل ظاهر والمرافق حاصلة  
والحيوان الشرير من أهل الفسوق والدعارة خامل. فاذا اختل  
أمر السلطان دخل الفساد على الجميع، ولو جعل ظلم الناس  
حولاً في كفة كان هرج ساءة أعظم وأرجح من ظلم السلطان  
حولاً وكيف وفي زوال السلطان أضعف شوكمته سوق أهل  
الشروم مكسب الاجناد ونفاق أهل الغباوة والسوقة واللصوص  
والمناهة « فبالأمل في هذا القول وما يرمي اليه من المبدء أو  
القاعدة الصحيحة من ضرورة وجود الوازع ولزوم استقرار  
النظام في الامم والشعوب بالتطبيق على أحوال سابقاتها ولاحقاتها

نعلم ان ما يصلح الامم غير النظام ووجود السلطة والسلطان بحسب استعدادها وقابلياتها وان شر ما جلب على الناس ويجلب عليهم الوبال إنما هو الخروج على السلطان او عدم اطاعة النظام ما جل منه وما قل مادام ليس فيه ما يحجف بحرية الافراد تلك الحرية التي راعاها روح الاسلام وأيدها بقواعده الصحيحة وآدابه المنيفة إيماء تأييد كما قد حافظ على مبداء المساواة في الحقوق بما لا مزيد على فضله فيما يطنطن به أصحاب الآراء المصرية في العمران البشرى وان تكن مجريات الحوادث كانت كلها تقريباً على عكس مما ترى اليه آداب الاسلام وأصوله الصحيحة ومن أحسن مظاهر الطاعة للسلطان من جهة أخرى احترامه في شخصه وتمظيمه وتوقيره في شأنه وكل شاراته وشارات الامة التي يمثلها في شخصه ثم احترام العمال في وظائفهم ومناصبهم ومراكزهم وجملة القول أنه كما وجدت في الاسلام الضمانات القوية والقواعد الاصلية لتنظيم أحوال الامة في شؤونها العمومية من قبل السلطان وعماله واستقامة أحواله العمومية خصوصاً باقامة العدل والسهر على مصالح الامة وبذل الجهد في كل ما يؤول الى راحتها وغبطتها حساً ومعنى والبهد

عن الظلم البتة بأقامة الشرع العادل والقانون الحق فقد وجد أيضاً  
حيال هذا ولصالح الكافة ذلك الواجب المحتم على الرعية واجب  
الطاعة للسلطان والرضوخ لعادل النظام وليس معنى هذا أنه  
ينبغي ان كل الناس يستشعروا الحب والميل الخالص للسلطان أو  
النظام بدرجة واحدة سواء بالنظر الى ذاته أو بالنظر الى أعماله  
العمومية وعمله أو للمبادئ الصحيحة المعمول بها بل المراد ان  
الناس يجب ويتحتم عليهم مراعاة هذا النظام المستوفي ويقوموا  
بالادب الواجب والاحترام اللازم والطاعة الضرورية في الهيئة  
للسلطان وكل ما وراء هذا من تملق أو من لغط وكلاهما قديم  
في الهيئات الاجتماعية فربما كان من أولهما الضرر ومن ثانيهما  
فائدة للسلطان اليقظ فانه يعلم من ذلك اللغط او بعبارة أخرى  
من ذلك الانتقاد مواضع الضعف والنقص التي يئن منها ويستكي  
فيبادر باصلاحها ورتق فتوقها بمعاونة الحكماء والعظماء من  
وزرائه وأرباب دولته ورجال مشورته وهو ما تختاك به القلوب  
حقيقة وتستصفي به السرائر وتصلح به الاحوال لان الناس  
بموجب المبدأ الاسلامي احرار واخوة ماداموا غير خارجين  
عن العمل بالشرع المشروع والنظام الحق الموضوع فامتلاك

القلوب انما يكون بعد هذا بالمزيد فيما يجب عليهم اسباب الراحة والهناء والرفاهية العمومية مما هو في مصلحة السلطان نفسه لانه يزيد الدولة قوة والسلطان عظمة ومجداً حقيقياً واذا كان السلطان كما جاء في الاثر الشريف ظل الله في الارض فأحر به ان يكون فينا وارفاً وظلالاً

### — ❦ — الباب السابع ❦ — ( أدب النفس )

نفس الانسان المحاطة — النفس والقلب والروح — الشرور ومداخلها — جنود النفس واعوانها — فرق ادراكات الانسان والحيوان — استصلاح الارادة — اهمية تربية الوجدان — تقسيم أدب النفس

قال الله تعالى « ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من ذكاها وقد خاب من دساها » وقال تعالى « يا أيها النفس المطمئنة إرجعي الى ربك راضية مرضية » فدل تعالى بهذا على ان تلك النفس الانسانية الكريمة هي التي عليها المعول في الخلق وسائر التكاليف وانها المحور والقطب الذي تدور عليه عموم افعال الانسان أي اعمال الجوارح الخادمة، وكل خطاب القرآن الموجه الى القلب ونحوه « أنها لاتعمى الابصار

ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » « لمن كان له قلب أو  
 التي السمع وهو شهيد » إنما يراد به النفس الانسانية الجامعة  
 لمبادئ الخير كله والتي عنها تصدر جميع أفعال المرء الارادية  
 وما يبطنه في سره ووجدانه « تلك المضغة في القلب أو اللب  
 التي اذا صالحت صلح سائر البدن » في كل أعماله ولهذا افرد  
 أدب النفس وتربية الوجدان وتهذيب الاخلاق بالعناية التامة  
 عند المتقدمين والمتأخرين وفي الاديان السماوية حتى تستصاح  
 بالحق من ثم جميع آداب الجوارح في شؤون البشر الاجتماعية  
 وفي أدبنا معاشر أهل الاسلام التي أثبتت على اشياؤها المهمة  
 المتنوعة بالايجاز في الابواب السابقة من هذا الكتاب كما رأيت  
 والنفس والروح والقلب والعقل كلها كما قال الامام الغزالي  
 في الاحياء وغيره قد ترد مترادفة لمسمى واحد هي « حقيقة  
 الانسان » المدرك العالم المخاطب والمطالب ، وعلاقة هذه اللطيفة  
 من النفس الانسانية واتصالها بالبدن وقيامها بشؤونها من  
 الادراك والحس من أدق ما حارت له عقول الاقدمين وطار  
 له أحلام المتأخرين فمن منقب عن عملها بالدماغ ومن قائل أنها  
 بالقلب ومن حاك أنها جارية في عموم البدن مجرى الدم من

الشرابين والحقيقة التي لا مصرية فيها أنها « الانسان » ذلك  
 الكون الاصغر الكادح الى ربه كدحاً فلاقه إما بنفس زكية  
 وإما بأعمال مردية ، ولقد شرح الامام بن مسكويه من حال  
 النفس وماهيتها وادراكها وحسها وحركتها في كتابه « الفوز  
 الاصغر » مافيه متسع لاهل البحث والتنقيب عن حقيقة ذاتنا  
 الانسانية .

ونفس الانسان هي التي تحفظ عليه صور المعلومات وهي  
 التي تورد به سائر الموارد في الافعال الاختيارية وما يبطن من  
 كمال انساني وقوى نفسانية اقتضتها الفطرة الحكيمة التي فطر  
 الله الناس عليها لحفظ بقاء النوع نجاة له من الاهواء والنزعات  
 الشيطانية من جانبها فكانت في أحوال كثيرة شروراً وأضحت  
 رذائل للنفس شائعة ولقد حكى الامام ابن قيم الجوزية في كتابه  
 « الجواب الكافي » عن تسرب الشيطان والاهواء الى النفوس  
 ومدخلها اليها بأسلوب غاية في اللطف تفسيراً لقول الله تعالى  
 في القرآن المجيد « رب بما أغويتني لأقعدنّ لهم صراطك المستقيم  
 ولا آتينهم عن أيمنهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين »  
 فالأهواء والنزعات الشيطانية تأتي الانسان من صوب كل



عمل يأتيه أو قول ينطق به أو نظير يرمى إليه والشروع أو الذنوب المستلزمة للعقوبات الشرعية والقدرية كثيرة ، أما الشرعية التي اذا اقيمت رفعت القدرية أو خففتها فهي كثيرة تعلم من أنواع القصاصات والتعازير الشرعية في حد مثل الزنا وشرب الخمر والسرقة والقتل الخ بحسب الشرع أو القانون المبني على صحيح مفهومه من قصد الزجر والردع والتخويف لتستقيم لافراد الهيئة الامور بحسب ما يوافق روح الشرع من جهة وذوق العصر من جهة اخرى .

أما العقوبات القدرية أو المعنوية فنوعان نوع على القلوب والنفوس (وقد ذكر الله أمرها في غير موضع من القرآن من الطمس والاعماء والتترك في الضلالة غضباً وسخطاً الخ) ونوع على الابدان والاصواف والاموال ( وآثار هذه ظاهرة في فقدان أرباب الشرور والفساد للصحة صحة الابدان وللشرف شرف السمعة وللارثموال أسرافاً وهداراً ) فالعقوبة القدرية تكون على هذا أشد على الانسان لان آثارها الظاهرة في الدنيا شائنة ويطرصد صاحبها مع ذلك في الآخرة القصاص الاخروي الشديد لاسيما تلك الذنوب التي تنجم من معاملة الناس بالخيانة

والغش والسعاية والنميمة والغيبة لان الذنوب مهما خفيت وصغرت لا تخلو من عقوبة البتة ولكن لجهل العبد لا ينظر بل ولا يشعر بما هو واقع فيه من عقوبة للغفلة الراكبة والغواية الشيطانية المستعصمة التي تجعله بمنزلة المخدر والسكران ولكن للسكره فكرة وحسرة واى حسرة ، فيخلق بالعاقل أن يستحضر العقوبات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على الذنوب ويجوز وصولها اليه وهذا انجمع واسطة لهجران النفس الرذائل واتقائها المساوي والشروع ولمثل هذا فليعمل العاملون

فالنفس هي العاملة وأعضاء البدن مسخرة لتلك النفس التي يعبر عنها «بأنا» فهي جنودها الظاهرة واعوانها المطيعة من الحواس الظاهرة كالبصر والسمع والشم والذوق واللمس ثم الحواس الباطنة من الحب والبغض والادراك وهذه وتلك كلها جنود للنفس واعوان لها بواسطة أعضاء البدن من اليد والرجل والعين والاذن والانف والفم والدماغ الخ وهي إنما تعمل للنفس تحت إمرة النفس فتجلب لها على مقتضى ذلك إما الخير اذا استندت النفس الى حكم العقل الرشيد وإما الشر اذا كان الدافع هو الهوى لفساد حال النفس وهي كلها إنما

تسمى بها هذه النفس وتسخرها لامرها في تحصيل اسباب المعاش والملاذ الدنيوية في هذا العالم الارضى فبدافع الشهوة المودعة في النفس تسعى الاعضاء في تحصيل الاقوات والارزاق وسائر أمتعة هذه الحياة الحسية والمعنوية وبدافع « الغضب » المودع الى جنب الشهوة في هذه النفس يحصل الذود والدفاع عنها والحفظ لها وبالدراك والعقل المسيطر على كل قوى النفس والمهيمن عليها يقع التميز والتفرقة أى العلم بالنافع والعلم بالضار قال الامام ابو حامد الغزالي في الاحياء ما محصله ولقد يعبر عن هذه القوى أو الجنود الباطنة للنفس من ذلك الباعث والمستحث في الشهوة طلباً لطلب النافع ودفع الضار « بالارادة » للاول و « بالقدرة » للثاني لانه المحرك للجنود النفسانية المبثوثة في الاعضاء لاسيما العضلات منها والاوراق اما القوة الثالثة قوة الادراك فهي المدركة العارفة بالاشياء بواسطة وسائله والآلة من الحواس الخمس الظاهرة البصر والسمع والشم والذوق واللمس وهي مبثوثة في أعضاء معينة مرتبطة بالاعضاء الرئيسة التي تسكن قوى الادراك الباطنة من تجايف الدماغ وتلافيف جواهرها المكنون من المخ الانسانى والتي هي مصدر حركات

البدن كله وسبب ادراكاته العظيمة و « مستودع » معلوماته  
 الغزيرة ومستصدر ارادته وقدرته بواسطة سائر أعضاء بدنه ومكان  
 « نقد » أفعاله ووزان أعماله بواسطة ذلك الوجدان الانساني  
 الشريف وضميره المنيف أو بعبارة أخرى عقله الرشيد الذي  
 يميز بين الخبيث والطيب والعت والسمين والخطأ والصواب  
 واخيراً الخير والشر فاذا وفق الانسان الى اكساب هذا الوجدان  
 والعقل مبادئ الاشياء على حقيقتها واستفادها على صحتها وما  
 يتجرى فيها لبلوغ السعادة الحقيقية وصرف خصوصاً لحظاته  
 وخطراته وأمياله ومحباته الى الخير المحض استصلحت ولا ريب  
 كل أحواله وأعماله وأستقام عوده فصلحت من وراء هذا أحوال  
 المجموع فقلت المعاصي والشرور وتجنب مسترذل الذنوب  
 والميوب ولقد أفاض الغزالي وابن قيم الجوزية في كتابيهما السالف  
 ذكرهما في هذا المعنى بما لا مزيد عليه ، والخلاصة ان الانسان  
 قادر بما وهب من قبل الخالق تعالى من عقل وإدراك واذواق  
 دقيقة عالية الى اصلاح أحوال نفسه المودع فيها كل الخير وكثير  
 من دواعي الشر

وانه ولئن شارك الانسان كثير من الحيوانات العالية في

الادراكات كما يتبين للناقد الحكيم في سلائق الحيوان وطبائعه  
فلقد يرى القرد الصغير الثعبان مثلاً فيرجف منه ويفزع ،  
وترى الشاة الصغيرة الذئب فتضطرب وتهرب فهذا الادراك  
أو الشعور الغريزي وان شارك في كثير منه الحيوان الانسان  
الا ان مما يختص به الانسان وهو المشرف خالقاً وخلقاً إنما هو  
الاحساس الباطني المبني على الامور العقلية المخصصة التي تدرج  
في ارتقاها العقل بارتقاء الانسان بكيفية مخصوصة وتقدم فيها بما  
وهبه الله من سمو المنزلة والقوة العظيمة التي أشرنا الى مستودعها  
المعظم من نفس الانسان وتركيب عقله فان هذه أمور وراء  
المحسوسات وما في حكمها من السلائق الحيوانية ولا يشارك الانسان  
فيها الحيوان الاعجم مهارق بل العلوم السكاية الضرورية من خواص  
العقل البشري اذ يحكم هذا العقل الكريم مثلاً أنه لا يتصور ان  
يكون الشخص في مكانين في حالة واحدة وهذا حكم منه على  
كل شخص ومعلوم انه لم يدرك بالحث الا بعض الاشخاص  
فحكمه على سائر الاشخاص إنما جاء بطريق الحمل والقياس  
الصحيح وهو زائد على ما أدركه بالحس وإذا فهمت هذا في  
العالم الظاهري الضروري للعقل البشري فهو في سائر النظريات

المدرسة للإنسان أظهر وأجلى.

أما الإرادة وما ينبغي أن تستصلح له من وراء العلم بالمباديء على حقيقتها فإنه إذا أدرك المرء بالعقل عاقبة الأمور وطريقة الصلاح فيها انبعث عن ذاته شوق ورغبة وعزيمة بالميل الغريزي إلى الخير المودع فيه إلى جهة المصلحة وإلى تعاظم أسبابها وذلك غير إرادة الشهوة العمياء وبعبارة أخرى غير إرادة الحيوان الأعجم بل يكون على ضد الشهوة أو بالتالي بحسب ماهو الصواب فيها لما يجد من الزواج النفسانية المستفادة من صحة المعلومات وحسن الأذواق التي صارت له ملكة راسخة بحكم العادة في مجتمعه واستشعر وجدانه بفضلها وثمرتها ولذاتها الصحيحة .

وإذا تقرر هذا علمت مقدار أهمية تربية النفس وإشعار الوجدان منذ الصغر بمبادئ الأشياء على حقيقتها وحفاظها الأمور على أفضلها وأنكشف لك المعنى السامي المودع في قوله تعالى « ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها » فهذا بخصوص ما أودع البارئ تعالى في النفس البشرية من القوى ورتب فيها من الشهوات للحكمة الخلقية ثم دقيق معنى ما عطف

عليه بقوله عز من قائل «قد أفلح من ذكأها وقد خاب من دساها»  
فهذا اشعار وتنبية بضرورة القيام بترية النفس وتهذيبها حتى  
لا تخيب ولا يشقى المرء بها في الدنيا والآخرة ولتمام الرحمة بعث  
تعالى الانبياء والرسل الكرام في الامم مبشرين ومنذرين «لئلا  
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» ولقد تقدم في الحديث  
الشريف «بعثت لاتم مكارم الاخلاق»

وتربية النفس تنقسم الى قسمين قسم يتعلق بالجوارح ووظائفها  
وقسم يختص بما يقوم خاصة في السرائر والضمائر وتظهر مع  
مع ذلك آثاره بواسطة الجوارح وفي أعمالها — وكل أثناء بالذي  
فيه ينضح — وهذا القسم أهم من الاول بل هو الاصل في  
الباب وانه للغرس الذي يثمر كل الثمار إما فاكهة وأباً وإماً  
حنظلاً وشوك قتاد ، فاذا صلحت تلك المضغة من النفس أو  
القلب صلحت كل أعمال جوارحنا وان قلت ، واذا فسدت منا  
القلوب والنفوس فهذا لعمري ما يفسد معه كل شأن للانسان  
ومهما تعلم وسما ومهما ارتفعت منزلته فانه ليكون الساقط لا محالة  
في مهواة من الضعف والشر تظهر آثارها عليه في الدنيا وانه  
ليترصده عليه في الآخرة كما توعده الله عذاب شديد ولهذا

قال عمرو بن الخطاب « تأدّبوا ثم تعلّموا » وما يعنى ولا ريب  
بذلك غير أدب النفس قبل أدب الجوارح :

هذا ولقد تقدم في الفصول السابقة جملة مما يختص بأدب  
الجوارح في الاعتقادات والعبادات والمعاملات الخ بمقتضى  
قواعد ديننا الإسلامى الخفيف وأصول آدابه السامية وما جرى  
فيه حكمه الظاهرى منها أما هذا القسم من « أدب النفس »  
الجليل القدر العظيم الخطر فيقسم الى قسمين قسم يتعلق بشأن  
الخلق فيما بينهم لتصلح به كل أحوالهم وقسم يجب ان يتجلى به  
بحق الخالق تعالى مصدر جميع الخيرات ومنفيض كل النعم .  
رب ان الهدى هداك وآيا      تك نور تهدي بها من انشاء





## ﴿ القسم الأول ﴾

### ﴿ أدب النفس مع الخلق ﴾

قوى النفس الحيوانية والمنازة — العقل الرشيد وسلطانه في الدفع —  
مصادر ادب النفس والعقل — الاخلاق وتهذيبها — التربية النفسية — شؤم  
الذنوب والرذائل — آثار الذنوب اللاحقة — امهات الفضائل واطرافها من  
الرذائل — عدة من الفضائل — الاخلاص — اداء الامانة — البشر  
الترفع — التواضع — الحلم — الرحمة — السخاء — سلامة النية —  
الشجاعة — الصبر — الصدق — القناعة — كتمان السر — المحبة —  
والود — المنافسة — الوفاء — الوفاء — جملة الاخلاق الفاضلة ومحاسنها —  
استئصال الرذائل — رياضة النفس — هل يمكن تغيير الخلق — مطية النفس .

ترك نفسك يوماً وهوأها سعى لها في رداها

لقد صعب الانسان لكمال خلقه كحيوان ثلاث قوى كما

تقدم الشهوة والغضب ثم حب الذات أى الاثرة لحفظ النوع  
وامتاز عن باقى جنس الحيوان وفضل وكرم من بينها بتمام العقل  
أو عظم الادراك كما سلف ، فهذا العقل الخصب سلطان حاكم  
وباقى القوي مسخرة له فمن غلب على عقله شقوة شهواته البهيمية  
فقد التحق باقى البهائم الموصوفة بالشراسة ( اولئك كالانعام )  
ومن غلب غضبه عقله فقد صار الى مرتبة السباع السكاسرة  
والحيوانات المفترسة ومن خبت نفسه وفسدت سرائره واستعمل  
عقله واستخدمه فى المكر والخداع والنش والرياء ( يخادعون

الله (وهو خادعهم) فقد انطوى على المردة من الشياطين ،  
ومن امتلك عقله الرشيد كما هو المراد منه كل قواه الاخرى  
جفرت في تسخيرها بالاعتدال والحكمة فاز بكمال الانسانية  
وأُتصف بأجمل وأجل صفاتها الممتازة وصار من ثم احرى  
بأن ينتظم في سلك الملائكة المكرمين المقربين من الله تعالى  
« واوايكم هم المفلحون » في الدنيا والآخرة .

واذا كان هذا العقل الرشيد هو السلطان الحاكم المدير  
لعموم الافعال الانسانية بالحكمة والهداية لهذا كان قابلاً ومستعداً  
تمام الاستعداد لأن يؤتي الحكمة ولأن تطبع فيه على اكل صورة  
صور المعلومات ووهب لهذا قوة التمييز والتفريق بينها بمحك  
النظر الصحيح لتلك الهداية الصمدانية والنورانية الربانية المودعة  
فيه وهي التي ترتب المعلومات وتزواج بينها وتقارن وتبنى  
الاحكام وتحصل النتائج متسلسلة والافكار متناسبة آخذاً بعضها  
برقاب بعض أو مختلفة بحكم اختلاف العلل والاسباب ولهذا  
كره الوقوف على المعلومات الواحدة والاسباب الواحدة  
بالتصلب فيها خصوصاً فيما يتعلق بالمعلومات المستفادة بالتقليد  
الاعمى دون اطلاق العقل وتسريح الفهم لارتياض الحقائق

واقترناش الشوارد لان هذا يوجب الجمود بل والتقهقر لرسوخ  
الامور التقليدية وتشربها المقول فلا تقدر على الخلاص من  
ربة الامر والضيق والتالى لا تتوق ولا تنشط الى الاخذ بما  
هو من مزايا وفضائل هذا العقل البشري وتطلب الملاء وحسن  
الاختيار على حسب المقتضيات والظروف العمرانية التى وان  
حصلت بالتدريج لكنها تظهر فيها الفروق العظيمة بالنسبة الى  
أحوال الجالدين عند القياس على أحوال غيرهم من الهياثات التى  
تنشد الرقى ولا تأسر نفوسها الامور التقليدية مما ذمها الله تعالى -  
فى حال الامم التى قالت «انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم  
مقتدون» وهذا باب واسع قد يطول فيه الشرح فلنرجع الى  
المقصود بالذات

لقد يكسب هذا العقل الرشيد بموجب الادب الاسلامي  
حقائق المعلومات والمعارف النفسانية لينتفع المرء بها دنيا واخرى  
فى نفسه وجوارحه الاخذ بما جاء فى الكتاب والسنة وفهم  
معانيها ثم استخدام العقل فيها للتدبر والفهم ومعرفة ما ينطوى  
على هذا من حكم وأسرار وآداب ورقائق وهذا يقتضى دراسة  
مبادئ العلوم العقلية كما يقتضى الاستعانة بالمعارف الآلية وما

الداعى الى عزل العقل البتة اكتفاء بالتقليد الاجاهل، وما المكتفى  
 بمجرد العقل في مثل تلك الاحوال دون التنوير بانوار الكتاب  
 والسنة الا مغرور. وجملة القول أن العلوم العقلية بل والطبيعية  
 فيما يقصد بها هنا لفائدة البشر كالأغذية والعلوم الشرعية  
 كالادوية والشخص المريض قد ينفص بالغذاء اذا فاته الدواء  
 فلماذا كانت أمراض النفوس لا سبيل الى معالجتها على احسنها  
 وأفضلها الا بالادوية المستفادة من طب الشريعة وآدابها المستنبطة  
 منها بالبصائر النيرة في امور الاعتقادات والعبادات والاعمال  
 لتنظم أحوال النفوس وتصلح وتنصف بالخير قلباً وقالباً وتحيط  
 مع ذلك بالاشياء على حقيقتها الامر الذي يعود نفعه على المرء  
 في نفسه وفي هيئته وسائر عمله فيها وارتباطه بها .

هذا ما يختص باكساب العقل لدينا المعلومات الشرعية  
 والعقلية اللازمة له حساً ومعنى والتي هي كالأساس للتربية  
 وأمر ما يسمونه تهذيب الاخلاق وتطهير الاعراق التي افترق  
 فيها لاهيتها الى فرق ومذاهب ولا غرو وهي أول متحرى  
 الباب باب ادب النفس عند سائر الخلق . ولقد عرفوا الخلق  
 بانه عبارة عن هيئة راسخة في نفس الانسان تصدر كل الافعال

عنها بسهولة من غير حاجة الى كبير فكر أو روية لسابق الاعتياد  
 بالمتكرر للنفس فيها وإفهامها فان كانت تلك الهيئة في النفس  
 بحيث تصدر عنها الافعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا بحسب  
 العرف سميت « الخلق الحسن » واذا كانت بعكس ذلك  
 دُعيت « الخلق السيء » وانما اشترط الرسوخ لتلك الصفة أو  
 الهيئة ليحكم برسوخ الملكة والعادة واسم الخلق ولا تعتبر الاعراض  
 الطارئة سلبا وإيجابا في الافعال إذ العبرة بالاتصاف الحقيقي  
 الملازم للنفس ، فالخلق اذن هو عبارة عن هيئة النفس وصورتها  
 الباطنة وجها لها وجلالها في كمالها الاتصافي فيما ترشح من انائها  
 على سائر القوى وافعال الجوارح بالسهولة . واذا كان الجمال  
 الظاهري للصورة الآدمية يقتضى تناسب أعضائها واعتدالها  
 فالجمال الباطني مثل هذه الحال أيضا من لزوم التناسب بين  
 قواه حتى يتم للمرء حسن الخلق ، وهاته القوى اذا اعتدلت  
 وتناسبت حصل ولا ريب حسن الخلق أو اعتدال المزاج أو  
 ملكة الاذواق السليمة وحسن حظ النفوس أنها قد جبات قابلية  
 لهذا الحال من قبول التهذيب متى مامهدت لها وسائله وتدرجت  
 عليه شرعياً وعقلياً على الوجه الآنف

وهذا ليس بالذي ينال على أحسنه الا بالتربية والترويض على محاسن الاخلاق وكريم الشيم لكي تخدم سائر القوي ذلك السلطان من قوة الفكر والعقل الرشيد فتحسن من ثم الارادات وتمتاز الرغائب ، وأفضل ما يكون من هذه ما يقع منها في الصغر وزمن الحداثة ولدانة العود وهو الامر الكريم الذي أجمع على جودته وضرورته السلف والخلف لان نفس الصبي جوهره نفيسة وجمانة خالية من كل نقش و اثر لصورة ما فهو لهذا اسرع قبولاً واسهل ميلاً لما يمال اليه عوده ، فان عود الخير بالافعال والتقدوات الحسنة العملية في العائلة والمجتمع وعلم نظرياً وبين له حكمه وحكمته سعد في الدنيا والآخرة وشاركه ابواه ومعلموه في الاجر عند الله ، وان اعتاد الرذائل والشورر وأهمل شأن تقويم نفسه شقي ووقع في الآثام والذنوب وكان الوزر في رقبة ابويه كما في رقبة بل وفي رقبة الهيئة الاجتماعية التي رضيت لاحد اعضائها به .

وشؤم الذنوب ومصائب الرذائل النفسانية لها في النفوس آثار مشينة من حيث عرقلة الاحوال ومغاب سبيل في سائر الشؤون فضلاً عما يترصد اصحابها من القصاصات من الشرع

القيام والوعيد بالعقوبات الاخرية مما يظهر اثره في الحياة الدنيا ايضا وما استندفت النعمة بمثل الطاعة وتحسين الاعمال والاخلاق مما هو جالب كل خير كما ان اضرار ذلك من اكبر الاسباب الجالبة لكل شر ، وقد رتب سبحانه وتعالى حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول السرور والسعادة فيها في كتابه العزيز على الاعمال ترتيب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة ، فالامر صريح والشأن ظاهر في ترتيب الجزاء بالخير والجزاء بالشر لاصلاح احوال البشر في دنياهم ولتتم سعادتهم في اخرهم ( الآيات القرآنية في ذلك كثيرة ) ومن الجمل الفاضح والشر الواصل ارتكاب الذنوب ومخالطة النفس في التلوث بالذائل اتكالا على عفو الله ومغفرته والتسوية في أمر اصلاح حال النفس المائد نفعه على ذات المرء فالتوبة النصوح وقوة الارادة بالرجوع عما عنه نهى وزجر مما هو صريح الوجوب بنص الكتاب وأمر السنة السمحة

ولقد عدد ابن قيم الجوزية الآثار القبيحة للذنوب والذائل اللاحقة آثار اضرارها بالقلوب والنفوس والابدان وكل الشؤون الاجتماعية في الدنيا فضلا عما هو مرتب عليها من القصاصات

في الآخرة فمنها حرمان العلم وفساد العقول والغفلة في الشؤون،  
ومنها ظهور الفساد في الأرض وقلة البركة في الارزاق والاحوال،  
ومنها حلول النقم والهوان والذلة والصغار والاحتقار من الناس،  
ومنها التخاذل القومي وتفكك الروابط بين أفراد الأمة هذا  
فضلاً عن العقوبات المعنوية في النفس والوجدان من لحقوق  
النم والكدر وحلول الامراض البدنية والنفسانية ثم قطع  
الامداد والطرد من حضرة الله ثم العقوبات الاخروية من  
الذباب ودخول النار الى آخر ما فصل وبين وشرح من ذلك  
ابن قيم الجوزية والامام الغزالي وغيرهما.

أما محاسن الاخلاق أو الفضائل النفسانية فيجب أن تنشده  
على وجه العموم لعموم أبناء الأمة بموجب المبدء الاسلامي  
بالحديث الشريف «بعثت لاتم مكارم الاخلاق» والآثار في  
الباب باب وجوب التحلي بالفضائل ومكارم الاخلاق في كل  
الشؤون وفي جميع الاحوال مشحون بها الكتاب والسنة ناهيك عما  
هي لازمة له في شؤون البشر بموجب كل المبادئ الانسانية  
والاحوال الاجتماعية ليسعد البشر ويغيثوا فيهم بصدد من  
الاسباب والاعمال مما يجعلهم متضامنين متكافئين في الشعور



والاحساسات وكل المواطف الكريمة الفردية والقومية حتي  
تعتدل لهم امور الحياة وتصفو لهم الموارد من الاكدار والخبائث  
قياماً بالواجب الانساني لنوال الكمال الانساني وتحريراً للعقل  
والفضل الانساني لأن حد العقل كما قال ابن حزم استعمال  
الطاعات والفضائل وتجنب المعاصي والذائل ولقد نص الله  
تعالى في غير موضع من كتابه على أن من عصاه لا يعقل ومن  
شر العصيان الاتصاف بالذائل الاجتماعية بين البشر خصوصاً  
فيما يتعدى ضرره الى الغير والدين المعاملة .

وامهات الاخلاق التي ذكرها اخلاقيو الاسلام (١)  
اربع «الحكمة» و«الشجاعة» و«العفة» و«العدالة» قال الشيرازي  
وهي أوساط طرفاها البعيدان رذيلة «فالجزيرة والبله» طرفا  
الحكمة و«التهور والجبن» طرفا الشجاعة و«الشره والجھود»  
طرفا العفة و«الجور والمهانة» طرفا العدالة . ولكل من هذه  
الفضائل والذائل فروع وحدود وتعريفات وطرق استفادة  
واكتساب وطرق علاج في الاضداد وطرق لدوام حفظ صحة  
النفس كما تحفظ بالوسائل الصحية الحسية صحة الابدان وتوق

(١) يراجع ايضا على هذا الفصل كتاب الاخلاق للشيخ محي الدين بن العربي  
وتهذيب الاخلاق للحكيم ابى زكريا يحيى بن عدى وتهذيب الاخلاق لابن مسكويه

من الوقوع في الامراض والاوصاب. ولقد استوفى ذلك كله في كتب الاخلاق الاسلامية ولقد قال الامام الراغب الاصفهاني في كتابه الذريعة الى مكارم الشريعة حكمة نفيسة في اكتساب الفضائل قال « حق الانسان في كل فضيلة أن يكتسبها خلقاً ويجعل نفسه ذات هيئة مستعدة لذلك سواء أمكنه ان يبرز ذلك فعلاً أو لم يمكنه وذلك بأن يكون على هيئة الاستخياء والشجوان والحكماء والعدول وإن لم يكن ذا مال يبذله ولا عرض له مقام يظهر فيه نجده ولا معاملة بينه وبين غيره تبرز فيها عدالته فقد قيل لبعض الحكماء هل من موجود يعم الوري فقال نعم ان تحسن خلقك وتنوى لكل أحد خيراً وقال عليه الصلاة والسلام انكم لن تسعوا الناس باموالكم فسعوهم باخلاقكم »

قلت ان للفضائل فروعا ولوازم ولقوا عدوا منها ما ينيف على العشرين خلقاً حسناً لا يمكن للانسان ان ينكر فضله في كل أين وأن أو أن يقدح في نفعها وثمرتها ولزومها في الحياة الادبية والاجتماعية وإن تفاوتت فيها الهمم وتباينت العزائم بعد إذا جمع الاولون والآخرين على ضرورتها ووجوب تحريمها من جهة العقل ذلك الذي هو حد الفضائل ومن جهة الشرع ذلك الذي

يهدى الى المحاسن وهالك هي مع اضدادها مرتبة على حروف  
المعجم ليسهل تناولها والاستدلال عليها .

الاخلاص — هو عماد كل الاعمال واكرم أس في جميع  
الاحوال فن أخلص في عمله وفي حاله بين أبناء هيئته كان  
الناجح في كل شؤونه الظافر بمرغوبه الظاهر بين اخوانه بأحسن  
الفضائل وأجل الشيم الاجتماعية التي يجب ان يتحلى بها الانسان  
لتصفو له موارد الحياة والمودات الانسانية وفي الحديث الشريف  
« ما من عبد يخلص لله العمل أربعين يوماً إلا ظهرت ينابيع  
الحكمة من قلبه على لسانه » وسيأتى مزيد بيان لهذه الخلقة  
الكريمة في قسم أدب النفس مع الخالق

أداء الامانه — قال الله تعالى يصف المدوحين بهذه  
الفضيلة عنده « والذين هم لا ماناتهم وعهدهم راعون » وأداء  
الامانه قرين الوفاء الآتي ذكره وإنما يزيد عليه بانه التعمف عما  
يتصرف فيه الانسان من مال الغير بأحد التصرفات الممكنة من  
مثل الوكالة والوصاية والقيام على القصر والمعتوهين والسفهاء  
وتولى الاوقاف والوظائف العمومية الخ فكل هذا يدخل  
التعمف وأداء الامانه فيه في باب أدب النفس الجميل دنيوياً

ودينياً وما الخيانة في مثل تلك الأحوال ونحوها الا الشر المردي في النهاية بصاحبه ، المفسد عليه جميع أحواله في المجتمع ، المثلث له شرفه وصيته ، المشهر له بأحط الاوصاف . وكفى بالخيانة أنما مبيناً وعاراً وشناراً قد لا يحصى ولقد جاء في الحديث « إن أحببتهم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا ائتمنتم واعدقوا إذا حدثتم واحسنوا جوار من جاوركم »

البشر وطلاقة الوجه — هو ذلك الخلق الكريم الذي يكسب صاحبه محبة الخلق وإفهم له وعظمهم عليه وهو خلق مستحسن من جميع الناس يكسبهم كل خير بعكس عبوسة الوجه — ولقد كره في الحديث ان الله يكره المعبس في وجه اخوانه — الدال على سوء الخلق ومثراة الطباع غالباً والبشر وطلاقة الوجه من أجل أنواع البر قال الشاعر :

لمرك ان البر شيء هين وجه طليق وكلام لين

الترفع والتصون — هما من أجمل الخلال البشرية ويجريان في تجنب المزمل والتبصيح وذكر الخنا وثقل المزاح — وخيفه وخفة الاحلام ونذق النفوس والاتقباض عن اذياء الناس في المعاشرة والمخالطة ومن الترفع وعزة النفوس وشمم الافتدة التحرز من

العيشة الزرية واكتساب المال وطلب الحاجات بالمداينة والتعلق  
والرياء والخداع فان هذا كله وأمثاله معيب شأن لا يأتيه الا سفلة  
الناس وأصحاب النفوس الدنيئة وبذل ماء الوجوه وتصغير الحدود  
(ولقد قال الله تعالى ولا تصغر خدك للناس ولا تمش في الارض  
مرحاً) وذوى الوقاحة والسخافة فيجدر بالمرء العاقل والمسلم  
المتأدب بأدب الاسلام بل وبآداب العصرية ان يصون  
نفسه ويطرف بحلقه وأن يزن اموره بالحكمة ويجرى في شؤونه  
بالعقل مترفعاً متصوناً وهذا لا يتقي مبداء التواضع الا تبي .

التواضع — خلق جميل ممدوح وخلة شريفة لا تزيد  
صاحبها الارفعة في الهيئة ومحبة ومودة بين الناس لان ترك  
المباهاة بالجاه الحسي والمعتوى أمر محمود من ذوى الجاه خصوصاً  
أما الكبر والغطرسة والاستهانة بالناس والترفع عليهم بحق وبغير  
ما حق يوجب على نحو ما سلف في الترفع والتصون المطلوب في  
الاحوال المزرية مما يجعل الناس يزدرون المرء ويمقتونه من أجله  
فأمر مضر به ضرراً بليغاً لان من يبغضه الناس ساءت أحواله  
فضلاً عن ان المرء بالتشبث بالكبر وإعجابه بنفسه يبعده ذلك  
عن اكتساب الآداب والمحامد الصحيحة ومن لم يستزد منها

يقي أبدًا في نقصه دون نوال الكمال وما أخربه غير كبره وصلفه  
ولقد جاء في مدح التواضع وضم الكبر آثار جليلة وآيات بينات  
من الكتاب والسنة وآثار السلف واساطين الحكمة بما فيه أجمل  
الموعظة الحسنة جاء في الحديث الشريف « التواضع لا يزيد  
العبد إلا رفعة فتواضعوا يرفعكم الله تعالى ، والعفو لا يزيد  
العبد إلا عزاً فاعفوا يعزكم الله تعالى ، والصدقة لا تزيد المال  
إلا كثرة فتصدقوا يرحمكم الله عز وجل »  
الحلم — قال الشاعر :

بحلم وعلم ساد في قومه الفتي وكونك أياه عليك يسير  
فالحلم — والحلم بالتحلم كما في الحديث — من أكرم الخلال  
وهو اصل من اصول الدين وقد وصف الله تعالى به نفسه  
وأثنى به على أنبيائه فهو من أجمل عزائم الصبر واجل فضائل  
العقل والائتاء والتؤدة المحبوبة وعلو الهمة الآتي ذكرها ، ولقد  
حدوا الحلم بأنه « ترك الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة »  
وهو حال محمود الم يؤدي الى ثلم الشرف أو فساد الامور ويضاد  
هذا الخلق من الرذائل « السفه » وكفى بهذه الاسماء والنعوت  
من السفه والسفاهة والسفيه شيئاً ، والسفه سرعة الغضب

والطيش من يسير الامور والمبادرة بالانتقام والطيش أو الحق  
والسب والشتم وباله من خلق ذني وسفالة في النفوس الغيبة  
الجاهلة شائعة في الطبقات النازلة خصوصاً . فاستصحاب الحلم  
والتحلم والتؤدة والتثبت بذلك إغما هو من أفضل الاحوال  
الجليلة والاخلاق الجميلة التي يجب ان يتحلى ويتخلق بها في الهيئة  
الاجتماعية . ولقد اشتهر عن كثير من ذوي المقامات الجليلة أنهم  
ما اكتسبوا المجد والسؤدد والمدح والثناء إلا من استصحابهم  
هذه الفضيلة فضيلة الحلم فظفروا بها ونجحوا في أعمالهم وتديراتهم  
كما اشتهر عن معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه وغيره كثير  
الرحمة — وقد وصف الله بها نفسه في كثير من المواضع  
في القرآن المجيد والذكر الحكيم فيجدر بالانسان ان يتصف  
بالرحمة ذلك الخلق الكريم والفضيلة الانسانية العظيمة من الشفقة  
والحنان والمطف على الاخوان ومحاول سائر أبناء جلدته الانسان  
بل وعموم مخلوقات الله تعالى فالشفقة مطلوبة والرحمة واجبة  
والراحمون مرحومون من الرحمن مشكورون من الناس . والرحمة  
أوقع في النفوس اذا كانت من الاكابر نحو الاصاغر ومن  
الاقوياء بازاء الضعفاء وفي الامة نحو بعضها البعض مما هو

من أحسن وأجمل مظاهر التضامن والتضافر للتماسك المطلوب  
 في رحم القوى الضعيف<sup>١</sup> ويوقر الصغير الكبير ويواسي الواجد  
 المعدم . أما القسوة والشراسة والاثرة والتخاذل والتجاني وعدم  
 الرحمة والشفقة فن الخصال المحقوته والفعال المضئمة التي لا توجب  
 لصاحبها في الهيئة إلا ولا ذمة ولا جزاء ولا شكوراً فإذا ما  
 منيت الأمة بعدم الرحمة والتقاطع والتدابر وغطرت النفوس  
 ( خلافاً لما جاء في الحديث مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم  
 كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الأعضاء بالسهر  
 والحمى وفي الحديث الآخر المسلمون كالبنيان يشد بعضهم بعضاً )  
 فلن يكون بين أفرادها غير الكراهة والبغضاء والحسد والسخط  
 وإن وجد شيء من الميل والعطف فبطريق المداهنة والرياء نفاقاً  
 وليست تكون في شيء من كسب الاحترام الصحيح والمحبة  
 الحقيقية المبنية على تبادل المحبة بالاخلاص والصدق الآتي من  
 قبل الرحمة الحقيقية والناجم عن الشفقة والحب المتبادل من أجلها  
 بالاخلاص . فمن خص بهذه الخلة الكريمة من الرحمة والشفقة فقد  
 فاز بأجل شعور للانسانية وحظي من أجل ذلك بين أهله وناسه  
 وعموم أبناء هيئته بأجل الأرب وأفيد الآداب الاجتماعية .



السخاء -- هو يذل المال عن قدرة في حقوقه ووجوهه الاجتماعية المفيدة وقد تقدم شيء من ذلك ، وهذا الخلق مستحسن مالم ينته الى السرف والتبذير فالاعتدال واجب في كل الاحوال كما ان البخل والشح والفضن بمد يد الاعانة والرفد والمساعدة في وجوهها المطلوبة شرعيا واجتماعيا مذموم لانه يحرم الانسان مما لا ينبغي أن يحرم الانسان نفسه في هيئته منه في حال ميسرته وغناه ومقدوته على اكتساب المحامد والمفاخر الاجتماعية بواسطة ماله بين هيئته ولله ما أجزل معنى الحديث الشريف « السخي قريب من الله قريب من الناس والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس » ولا ريب انه يقصد بهذا القرب ما أشرنا اليه من الجهة النفعية المثمرة للمحامد

سلامة النية وحسن الطوبة — وهو اعتقاد الخير لكل الناس ومعاملتهم بقاب سليم وهو من الاخلاق المرضية الواجب التحلي بها دينيا أيضا وتنكب الخبث والغيلة والمكر والخديعة تلك الصفات التي هي من شر ما يجنى المرء بها على نفسه في سائر المعاملات وإن ظهر له أنه الرابح الناجح بتلك الخصال الذميمة يادى بدء لكن لا يلبث من يتصف بها الا ان يرى الناس وقد

علموا بنجبت طويته وقبح سريره فيحتقرونه ويزدرونه ويحتنبون معاملته بل وربما كالوا له بما يكيل لهم به فلا يمود غالباً ينجح بينهم أو يظفر منهم بطائل الا بمقدار ما ينتفع به منه في المجتمع فضلاً عن الانتقاص الانبي والسمة الرديئة « ولا يحيق المكر السيء الا بأهله »

الشجاعة — الشجاعة الادبية من خير ما تتحلى به النفوس وتنجح لها به كل الشوؤن إذ لحوار الزيمة والجنبن الادبي ضررها البليغ على النفوس نفوس الافراد بما لا يمكن حصره ، والشجاعة الحسية من أفضل الصفات لان الثبات عند المكاره والنوازل أمر مطلوب لسلامة الحياة البشرية والذود عن الحياض ولقد قال الشاعر العربي القديم

ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يضرس بانياب ويوطأ بمنهم  
وليس للمرء أفضل من سلاح الشجاعة ما دامت غير  
بالغة حد التهور وكذلك الحال في الشجاعة الادبية من حيث  
قول الحق والصواب غير هباب ولا وجل إنما بمراعاة آداب  
لها وشروط تبعاً للنظام المرعى ولقد كان للمسلمين هذه الملمكة  
ملمكة الشجاعة الادبية على أشدها في العصر الاول ولكنها

تلاشت من نفوسهم شيئاً فشيئاً تبعاً للتقلبات والتغيرات الشديدة التي أبعدت النفوس عن مبدء الحرية والمساواة الاسلامية حتى أضحت في اخريات الايام كلاً شيئاً الامر الحزى بان يرجع اليه طلباً لمظامير الحياة الاجتماعية الصحيحة وحرية الافكار المفيدة وفي الحث على هذه الشجاعة الادبية جاء في الحديث « لا ينبغي لامرئ شهد مقاما حق الا تكلم به فانه ان يؤخر أجله ولن يحرمه رزقه »

الصبر — الصبر عند الشدائد وهو خلق مركب من الشجاعة والوقار ومستحسن جداً في كل الامور أما الجزع والقلق والاكتار من الاضطراب بحيث يصير المرء كمال قال الشاعر

كريمة في مهب الريح طائفة لا تستقر على حال من القلق

فليس بمفيد صاحبه ولا هو بالمغنى عن الصبر قتيلاً في التدبير واستنباط الحيلة بالثبات والاجتهاد بالحكمة لدفع ضرر الشدائد وتذليل المصاعب واحتمال المكارِه والتماس الخارج وهذا لعمرى ما يسميه اخلاقيو العصر بالثبات والثبات والصبر مترادفان هنا على ان للصبر فضلاً في كل الامور وهو مطلوب دينياً في كل الاحوال وعقباء محمودة في احتمال تصارييف الاقدار الجارية على

الانسان التي يمد الجزع فيها عصيان وسخط على مقدور الله  
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « في الصبر على ما تكره خير  
كثير » وقال « الصبر والاحتساب خير من عتق الرقاب ويدخل  
الله صاحبهن الجنة يغير حساب » وقال بعض الحكماء « الصبر  
باب العز والجزع باب الذل » وقال الشاعر الحكيم

الصبر أفضل ما اعتصمت به      ولنعم حشو جوانح الصدر

والصبر صبران صبر على الاقدار وصبر على الاعمال وسيأتي  
زيادة شرح على الأول في قسم أدب النفس مع الخلق تعالى .  
الصدق — والصدق منجاة من العطب -- وهو ذلك  
الخلق الكريم والخلة الجميلة من الاخبار بالامور على حقيقتها  
والجري في كل الشؤون بموجب أدبها والمؤمن كما في الحديث  
الشريف إذا قال صدق وإذا وعد أوفى — والصدق مستحسن  
سنة كل الناس وخلق بمن يتصف به ويشتهر ان يكتسب  
احترامهم وثقتهم به وإجلالهم لمقامه مقام لسان الصدق أمانتيض  
هذه الخلة من الكذب فمن أقبح الرذائل وأخسر وأردأ الخصال  
المفسدة للاحوال المضیعة للحقوق في مثل شهادة الزور والبهتان  
والحلف الكاذب فانها كلها حرام ومن أشأم الخصال التي يتخلق

بها امرؤ سفلت نفسه وانحط خلقه ، ويدخل في باب هذد  
 الرذيلة بل هو من شر الكذب «الغيبة» و «النميمة» «والسعاية  
 والوشاية» وبالله ما أقبحها وأسوأها من صفات ذئبة وخصال  
 رديئة تعود بالضرر على المتصف بها اكثر مما قد تضر بمن عداه  
 وكتب التاريخ والمحاضرات الاسلامية مملوءة مشحونة بالعظات  
 البالغات والعبر القارعات ناهيك أنه قد تضافرت النصوص  
 الدينية الصريحة والبراهين العقلية الرجيحة على قبح وسوء مغبة  
 من يتصف بالكذب أو أكل لحم أخيه ميتا أو شهادة الزور الى  
 آخر ما في الباب من تلقيم الاذبال الذميمة والخصال السخيفة  
 التي لا تقوم عليها مصالح البشر الحقيقية البتة ولا تضر الغير  
 بمقدار ما تضر أصحابها في الهيئة فضلاً عما يترصد المتصف بها  
 من العقاب الشديد يوم ينفع الصادقين صدقهم

المدالة — هي التقسط اللازم للاستواء في جميع التعامل  
 وكل الشؤون واستعمال الامور في مواضعها وبأوقاتها وفي  
 وجوها وحقوقها وقد مضى شيء كثير مما يتعلق بها في أدب  
 المعاملات وغيره وأدب الحكومة ، أما الظلم والجور ذلك  
 الذي يضاد المدالة ويخرب البيوت والممالك ويفسد كل الاعمال

فهو خروج المرء عن العدالة المطالبة في جميع الامور كأخذ  
الاموال من غير وجوها الحلال والمطالبة بما ليس له فيه من  
حق وجعل الاشياء في غير مواضعها ولا أوقاتها ولا على القدر  
الذي يجب والوجه الذي يجب كالسرف والتبذير وتطفيف  
الكيل وتخسيره الخ الخ.

العفة - وما أحلى اسمها وأجل خلقها وأعم نفعها في  
ضبط النفس دون الاسترسال في الشهوات وقصرها بوزان  
العقل والحكمة على الامور الحلال وهو الامر المطلوب انسانياً  
لصالح حال البشر وجمعياتهم صحياً لتقدمهم وسلامة أبدانهم  
ونفوسهم وعدم اضاءة اموالهم ولتحصل بالوزان الشرعي  
الانسانى امور التناسل والتكاثر على مقتضى مبادئها الانسانية  
بعكس حال تقيض هذه الخلة من الفجور والانهاك في  
الشهوات والشورور وارتكاب الموبقات وشرب الخمر والفحش  
تلك المفاسد والشورور المدامة للبنية الانسانية المقوضة لدعائم  
الهيآت المحطة بشرف النفس الآدمية المردية بقواها المافلة  
والادبية ، والآثار والاخبار في مدح العفة وما تحتها من  
الخلال الحميدة وذم الفجور والفسوق اكثر من ان تحصى وما

اتبع من ان يصير المرء الحر عبداً بارادته وأسيراً لشهواته  
التي تجره الى اختلال أمره والانهاء بتلاشي شأنه « وما كان  
ربك ليظلم الناس ولكن كانوا انفسهم يظلمون »

علو الهمة — خلة هي من أجل الخلل الانسانية الخبيصة  
بالانسان والحرية بكماله العقلي وشرف ارادته التي يجب ان تحرر  
من أسر الاهواء والسماسف وتحرى بها أعالى الامور في جميع  
الشؤون دون حقيرها وذيئها الدال على خساسة الشأن وغباوة  
النفس وجهلها وصغر الهمم وانحطاط العزائم الامر الذي تسفل  
معه كل الاعمال والافعال، وعلو الهمة وكبرها حال بين « التفنيج  
وصغر الهمة » فالتفنيج تطلع الانسان لما لا يستحقه ولا هو  
بكفو له وهو البذخ وصغر الهمة ترك ما يستحقه وهو الدناءة  
وكلاهما مذموم على أنه قد قيل « المرء حيث يجعل نفسه إن رفعها  
ارتفعت وان قصر بها اتضعت » فيجدر بكل امرئ ان يجتهد  
ولا يصغر همته او يحط بنفسه قال الامام عمر بن الخطاب رضى  
الله تعالى عنه « لا تصغر من هممك فاني لم أر اقعداً بالرجل من  
سقوط همته » وهذا انما ينال بالجد والاجتهاد والترفع والتصون  
وتحرى أحسن الاحوال من غير ماصلف ولا تفنيج في الشؤون

علما وعملا والله ما أجمل ما قال الشاعر

فقل لمزجى معالى الامور      بغير اجتهاد رجوت المحالا

اما صغر الهمة والدعة فى متحرى الاحوال كلها فوجب  
للانحطاط والخسار ولذلك قيل ما لزم احد الدعة الا ذل، وحب  
الهوينا يكسب الذل وحب الكفاية مفتاح العجز» وقال الشاعر:

اذا ما الفتى لم يبع الالباسه      ومطعمه فالخير عنه بعيد

غير أنه لما كان التوسط فى كل الامور من أهم مشروط  
الحكمة والتوسط فى كل الاحوال من اكمل الادب الانساني  
فلذا وجب على كل عاقل ان يتوسط فى أمره ولا ينزل نفسه  
الا منزلتها ويتدرج فى شأنه بالحق والاعتدال تدرجا فلا تبلغ  
به محبة التفانى فى التعالى الى درجة «التفنج» المذموم ولا  
يحط بنفسه وهيمته وعزيمته الى درجة الحقارة والاخلاد الى  
أرض المهانة وما الحكمة الا بين الاطراف وخير الامور أوساطها  
كما جاء فى الحديث الشريف .

القناعة النفسية من أجل الخلال وأحسنها وليس معناها  
الاخلاد الى أرض الدعة والكسل والجول والتكبر عن  
السعى والعمل بالجد فى تحصيل الارزاق والمكاسب بالهمة



والنشاط والعزيمة الصادقة ضمن دوائر الشرع فيما لم يحرم من  
الاعمال والمساعى كما تقدم القول فيه في باب أدب العمل بل المراد  
بها تلك الصفة التي تلازم النفوس الكريمة والهمم العالية المتأدبة  
بأدب الاسلام فترضى في نفسها بالحاصل لديها في الوقت والحال  
ولا تظهر التآلم والتمنى والشره بل تتناول ما تسعي اليه بالحق وما  
تحصله منه بالقدر المحبوب الممدوح فهذه القناعة هي ولا ريب  
التي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم «القناعة كنز لا يفنى»  
وهي بهذا الحال من أفيد ما تحلى به الانسان ومن خير ما تراتح  
له النفس ناهيك وان الطمع والشره من أضر ما يضر بالمرء لانه  
يفتح عليه باب الشر ومداخله الكثيرة والوقوع في الحرام في باب  
الكسب لفرط الطمع والجشع والله ما أحسن القصد والاعتدال  
وبمباراة اخري ما أجمل القناعة ذلك الكنز الذي لا يفنى .

كتمان السر — خلق ممدوح وهو يدخل في باب أداء  
الامانة والوفاء ، فاذا ما ائتمنتك انسان على سر يلقيه اليك أو  
حدثك حديثاً يجب اخفاه فلا تكن سفلأً وسفيتها بازاعته  
خائناً بافشائه ناكثاً عهد الامانة ولقد قيل في مدح من يكتم  
اسرار أصحابه واخوانه

ويكتم الاسرار حتى أنه ليصونها عن أن تمر بباله

وشر الناس أولئك الذين لا خلاق لهم من التثارين  
 خصوصاً ممن يستنزلون الناس حتى إذا ما استفرغوا ما في بطونهم  
 من شكاو وبرحاء وامور هامة افشوها منهمم للتشنيع بهم والخط  
 من أقدارهم أو لمقاصد خبيثة يطوونها وهو لاهم شر بني آدم  
 وهذا الخلق من أردأ الاخلاق وأحطها وأشأم الخصال وأخسها  
 فالمرء الحر الشامل الحسن الآداب يجدر به ان يكتم سر أخيه  
 فيما يحط به أو يضر بشأنه ولا يفشي عليه ما يكره من شكوى  
 أو بلوى ينبتها ليفرج همهم وكرهه والله ما اللطف وأرق هذه الحكمة  
 التي قالها امرؤ عاقل لصديق له حين قال له « أريد أن أفشى  
 لك سراً تحفظه عليّ » فأجابه الصديق الحكيم على الفور « لا أريد  
 ان اربك قلبي بجوالك واجعل صدري خزانة شكواك فيقلقني  
 ما أفتلك ويؤرقني ما أرقك فتبتت بأفشائه مستريحاً ويبيت  
 قلبي بحره جريحاً .

وافشاء السر حرام لانه أمانة قال الحسن رضى الله تعالى

« من الخيانة ان تحدث بسر أخيك »

الحبة والمودة — وهى احدي أسباب نظام العالم العلوي

والسفلى ولو وجدت المحبة بين الناس كلهم على حقيقةها لاستغنى  
عن المدالة ولذلك قيل المدالة خليفة المحبة ، على ان هذه المحبة  
والمودة مما يجب بمقتضى أدب الاسلام أن يتصف ويتخلق بها  
الناس نحو بعضهم البعض من الاهل والاقارب وأبناء الهيئة  
وعوم بنى الجنس ولقد مضى عنها شيء في أدب المعاشرة وهى  
مفيدة جداً فى أدب النفس واستثمارها بالاخلاص بالنسبة  
الى أدب السلوك الاجتماعى ووسائلها كثيرة وقد جمعها الله  
في قوله تعالى « أدفع بالتي هى أحسن فاذا الذى بينك وبينه  
عداوة كأنه ولي حميم » فمن عامل الناس بالبروة والشهامة والتسامح  
والتجاوز أحبوه وفاز بينهم بأجمع المقاصد وأجل الأرب أما  
العداوة والتباغض والتداسد والتدابير بين الناس فليس من شر  
يفوق عليها في جر المصائب والويلات فيما بينهم وفى الآداب  
الاسلامية آثار جليلة في المعنى للترغيب لتوطيد دعائم هذه  
اخلة الاجتماعية الجميلة مما يفنى عن الاطالة وسيأتى فى أدب  
النفس مع الخالق ذكر حب الله .

المنافسة — وهى التقليد والتشبه بالغير فيما يراه ويرغب  
فيه لنفسه والاجتهاد في الترقى الى درجة أعلى وهو أمر مفيد

إذا كان فيما يتعلق بالخيرات الاجتماعية والامور الجميلة الانسانية  
كما قال الشاعر

قتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم    إن التشبه بالرجال فلاح  
وهذا الخلق يوجد في الصغار اكثر مما يوجد في الكبار  
لحكمة انتظام امور الخلق ولهذا يتحتم على كل امرئ أن يظهر  
بأحسن المظاهر المؤثرة على منافسيه حساً ومعنى من غير كبر  
ولا عجب وما اكثر ما يفسد أحوال الذراري الا القدوة السيئة  
بالوسط الفاسد في الآداب والاخلاق وكل الشؤون المحدقة بهم  
وتسرق أخلاقهم منه . ويلحق بهذا الخلق اذا كانت النفوس  
خسنة التربية إما « الغبطة » أى تمنى ان يرى الانسان نفسه بمثل  
حال المغبوط دون ميل الى تمنى زوال نعمته وإما « الحسد » إذا  
كانت النفس فاسدة التربية وهو ذلك الخلق الذى لا يسود صاحبه  
والذى يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كما جاء في الحديث  
الشريف فالחסود لا ينجح أبداً فى اموره لتمنيه المكروه للغير  
والعمل لاعدام نعمته أو الخط من فضله وهو خلق سافل  
ردىء ياله من خصلة فى المنافسة ذميمة قبيحة ضارة بصاحبها  
أما ضرر قال بعض الحكماء « الحسد داء الجسد » وقال الاخنف

ابن قيس « لا راحة لحسود » ومن بليغ ما قالوا في هذه الرذيلة الاجتماعية « الحسد يبدى نقص الحسود ويدل على كمال المحسود وكفى بالانتقام منه ان يتقطع حسرة وهو مع لؤم طباعه وخساسة نفسه واتضاعه يذبه على فضل غيره ويظهر ما خفي من خيره » وفي ذلك يقول الطائي :

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود

الوفاء — خلة مدحها الله تعالى « والموفون بعهدهم اذا عاهدوا » — « واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم » وعرفوا الوفاء بأنه الصبر على ما يبذله الانسان من نفسه ويرهن به لسانه . وخلق الوفاء خلق محمود ينتفع به كل الناس في مصالح هذا العالم وتلتزم به امورهم فمن عرف به كان مقبولا موثوقا به ناجحا لذلك في جميع أعماله ويقابل هذه الخلة من الرذائل « الغدر » لانه الرجوع عما يبذله المرء ويضمن به الوفاء من نفسه وما أشأم الغدر والنكث والتنكب والخيانة على بنى آدم لان من يشتهر في الهيئة بها لم يركن اليه البتة ولا يوثق بعهدده ووعده انسان فيضطرب حاله وتشوش عليه اموره ويعيش في حال من المذلة زرية وأمر من الصغار واحتقار الشأن جزاء خيائته وخبت نفسه .

الوقار— وهو الامساك عن الفضول في الكلام والعبث وكثرة الاشارة والحركة خفة ونزقا فيما يستغنى عن التحرك فيه وقلة الغضب والاصغاء عند الاستفهام والتوقف عن الجواب والتحفظ عند السرعة والمبادرة في جميع الامور . وهذا الخلق من أفيد الآداب النفسية في السلوك في الهيئة الاجتماعية ويدخل فيه «الحياء» والحياء كما في الحديث شعبة من الايمان— وهو غرض الطرف والانتقباض عن الكلام الفاحش والامر الفاحش حشمة وتحشما. ويقابل هذه الخلقة من الرذائل الخرق وقلة الحياء والوقاحة وهي الجرأة في الكلام بلا احتشام ولا تحفظ وكثرة الحركات والاشارات وشدة الضحك المميت للقلوب والاتيان بالهزل والهذيان الذي استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم «نعوذ بك من الهزل والهذيان» واكثر ما توجد هذه الخصال الذميمة عند أبناء السوق وأرباب السخف والمجون وأهل الدعارة من غوغاء المدن خصوصا ولكنه على كل حال أمر شائن دال على سخافة العقول وبعبارة اخرى على استحكام الجهل والغباوة وفساد الاخلاق في تلك النفوس وقلة مادتها الادبية اسلامياً



تلك هي جملة الاخلاق الفاضلة التي يجب ان يتخلق بها  
 بموجب أدب النفس نحو الخلق في الاسلام وكلها داخلة في  
 باب المروءة والاذواق السليمة ويجمعها اسم «الحكمة» على أوسع  
 معانيها التي قال الله تعالى فيها «ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي  
 خيراً كثيراً» وكلها وما يتفرع عنها قد نبه عليه في حكمة القرآن  
 وآداب السنة المطهرة النبوية. تنبيه حث عليها وتنبيه نهى وتحريم  
 فيما يضادها ولقد تقدمت الإشارة الى شؤم الذنوب والردائل  
 والقصاص والوعيد عليها ناهيك أن الردائل في جهتها وتفصيلها  
 مفسدة لشأن الانسان في حد ذاته وعمله كله وهي تتعدى وتتناول  
 افساد حال الهيئة الاجتماعية فمن اجل ذلك كله من شرها أوجدت  
 القصاصات في الشرائع بأجمعها لاقامة قسطاس العدل بين الآنام  
 لما ينقصهم من آداب النفوس المؤسس عليه أدب الجوارح لان  
 امثال هاته الفضائل وان لزمت بل ووجب دينياً وأديباً على  
 كل انسان تحريها في نفسه وفي أهله وولده غير أن مما لا خلاف  
 فيه أنها قلما تجتمع في انسان على التمام وان وجدت جملة في مجموع  
 الامة كذلك ما يسمى رذائل من نقيض هاته الفضائل فان شيوخها

هو كذلك ويستحيل ان تجد انسانا فيه عيوب الا وتجد الى جانبها فضيلة أو أكثر قد تستحسن منه وتستظرف فيه غير أنه لا ينبغي مع ذلك للمرء العاقل ان يقصر من همته ويتخذ ذلك حجة بل يجب اسلاميا لما جاء في الآية « فاستبقوا الخيرات » ان يجد ويجتهد ليحصل الفضائل الرئيسة ويتحلى بالخلال الشريفة وان تجنب الرذائل الشائنة الحسية والمعنوية لان ذلك إنما هو الوسيلة العظمى الى نوال السعادة في الحياتين ومفتاح للنجاح والفلاح في كل الاحوال والاعمال ( ان تجتنبوا كبائر ما نهون عنه تكفروا عنكم سيئاتكم ) والدين كما قيل في الاثر الشريف المعاملة معاملة الناس بأحسن الاخلاق واكم الآداب الاجتماعية ومن لم يجاهد نفسه ليتصف قلباً وقالباً بالمحامد الاجتماعية والممادح الادبية في الهيئة والقيام بكل الواجبات المفروضة نحوها في سائر الشؤون والزام الادب النفسى في كل انواع السلوك فهذا قل ان ينال تلك السعادة على التمام بل كان بالشقاء أخرى وبأسهم المقصر في حق نفسه وحيال أبناء هيئته أولى ولحقته إذا غلبت شروره فضائله الاضرار والقصاصات المنصوبة للردع والقائمة للزجر وتقويم معوج الانفس والاعمال وتلك السعادة



المطلوبة لن تنال بالراحة في هذه الدار بل الراحة في التعب  
والنصب واللذة في المجاهدة للنفس على الدوام لتحصيل الفضائل  
والمعارف وابتناء المنزلة في القلوب وعند الرب بالاعمال الصالحة  
في الهيئة والموجبة لسلامتها سواء قام بها الافراد أو تضافرت  
عليها أيدي الجماعات تحرياً لاستقامة امورهم كلها في هيئتهم نزوعاً  
الى الرقي أو الكمال الانساني الذي ينساق فيه الانسان بطبيعة  
العمران وما الشرور والذائل الامعوقات في سبيله مقوضات  
لا ركانه فهي من قبيل الامراض التي قد يمكن تلافيها أو هي  
بعبارة اخرى كتلك الحشائش التي تلتف حول اصول الاشجار  
والنبات الطيب من أصل الفطرة الانسانية فتعاكسها وتوقف  
نموها وتمتص غذائها ولهذا وجب على كل امرئ معاهدة  
نفسه التي بين جنبيه على استعمال أحسن ما فيها واستئصال ما قد  
ينبت الى جنب ذلك من ردىء حشائش الذائل خصوصاً  
ما قد تريبه غوايات النفوس أنه من أكل الحطوط وأنواع اللذات  
والسعادات وليس هو عند التحصيل الدقيق منها البتة في شيء  
بل ربما كان من شر جالبات الشقاء والتعاسة والقيام بهذا كله  
يدخل في الأمر المنيب المطلوب سواء في آدابنا الاسلامية

أو آداب غيرنا من تزكية النفس وترقيتها مما لا فلاح ولا  
نجاح البتة إلا به

فرياضة النفس بموجب كل الآداب القديمة والحديثة إذن  
واجبة وهذه الرياضة أو المجاهدة العمالية تكون بتهديب النفس  
أى بتعويدها على الفضائل الاجتماعية والاعتدال واستخدام  
العقل الرشيد فى كل الشؤون الحيوية واجتناب الرذائل  
والافراطات فى تلذذكم الاحوال ولا يستثنى أحد ذلك بل ولا  
يعذر فى تركه ذو أدب اسلامي والقرآن أمامه والسنة بين يديه  
وكل ما تقرر بواسطتهما من المنظمات الاجتماعية والآداب  
الصحيحة فيه يسر وتيسر من حيث سد حاجات النفوس  
وتطلمات القلوب بمانه مندوحة للاخذ بالحلل الصريف وتجنب  
الحرام المنهى عنه « وما أناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه  
فانتهوا » وقد أمرنا بالاخذ بأحسن الاشياء حسياً ومعنوياً  
وأمرنا بان نؤدب نفوسنا وتجنب الفواحش من الرذائل  
ما ظهر منها وما بطن وان نحسن الماملة والسلوك بين الخلق  
وجعل هذا كله مفتاح النجاح والفلاح بل قطب رحا السلامة  
فى الدنيا ونيل سعادة الآخرة

ولتقاتل ان يقول ان الاخلاق لا يمكن تغييرها لانها الخلقة  
الباطنية أو صورة النفس أو ترشيحها من الطبع الآدمي فهي  
كالخلقة الظاهرية من حيث ان هذا جميل الصورة بهي الطلعة  
وذاك ذميم الصورة قبيح المنظر ، وذاك طويل القامة وذاك  
ضعيف البنية فكيف يطمع في تغيير ما يظهر أنه من مميزات  
الطبيعة البشرية لا تنظامها به حساً ومعنى ناهيك وان للاوساط  
حكمها طبيعياً ومعنوياً خصوصاً إذا كانت تلك الاوساط الادبية  
كثيرة الشرور والفساد وهي باطراد الاحوال مطردة الفساد  
والافساد في الاخلاق بالتلقيح والعدوى من القدوة السيئة  
بالطباع السوء التي يقول فيها الشاعر

إذا كان الطباع طباع سوء فلا ادب يفيد ولا ادب

على ان هذا كله قول ضعيف لانه لو كانت الاخلاق  
لا تقبل التغير ( والله تعالى يقول لا يغير الله ما بقوم حتى  
يغيروا ما بانفسهم ) لبطل شأن الوعظ والتأديب الشرعي ،  
وكيف ينكر قبول التغير بخلق الانسان صاحب الاستعداد  
العظيم والقابلية الكبيرة مع أن الحيوان الاعجم قد يتغير خلقه  
بالتهديب والتدريب ، فالبازي ينقل من الاستيحاش الى الانس

والكاب من الشره الى التأدب والامساك والتخفية ( كما هو مشاهد في كلاب الصيد ) والفرس قد تنقل من الجماح الى السلاسة والانقياد وكل ذلك تغيير في الخلق أخلاق هذا الحيوان الاعجم الغريزية فكيف بالانسان سلطان المخلوقات وصاحب العقل الرشيد ؟ لا ريب أنه أولى وأحرى بأن تقبل أخلاقه التغيير وتسلس طباعه لاسيما والنهج ميسر عليه والطريق طريق الخير مفتوح الباب اسلامياً واجتماعياً لديه وهو بمقتضى سير العالم لو حاد عنه الى ما يسفل بشأنة دون التمسك بما يرقى أمره ويعلى قدره كان ولا ريب الساعى الى حثفه بظلمه إذ العالم في جهاد مستمر فاليقظ الآخذ بأسباب الكمال والفلاح هو الناجح الظاهر والمخلد الى أرض الخساسة في الاعمال والسفالة في الاخلاق هو الخاسر ، فهل الاسلام يأمر بذلك ؟ هل ينهى عن الفحشاء والمنكر وكل الاخلاق الذميمة وينجح أهله إلا بما أمر به من اضدادها ؟ كلا ثم كلا

فإن تمام النعمة علينا في أدبنا الاسلامي أن أرشدنا الله تعالى الى كل خير أصلي يصلح لكل زمان ومكان كما أمرنا ان نتمسك بذلك تمسك فحل مطلقا مع ذلك مما يدل على قبول الاخلاق

للتغيير وأن نفوسنا قابلة لأن نضعها حيث أمرنا حتى نصلح  
لهدايته وفيوضاته القدسية ( لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا  
ما بانفسهم) ولتمام الابداع في الصنع لم يعط الانسان هذا الخلق  
بادئ بدء تاماً كاملاً وبعبارة اخرى غير قابل للتغيير والتبدل  
بل الاعضاء الباطنة أو الحواس النفسانية من الادراك والعقل  
وإن كانت كالأعضاء الظاهرة من حيث أنها تبدى تنمو شيئاً  
فشيئاً حتى تشتد مع الزمان إلا أنه قد جعل لها فوق ذلك تلك  
الاستعدادات العظيمة والقابلية والاختيار والارادة للتكيف  
بها والتحوير وتصحيح المبادئ بفضل ما وهب العقل من قوة  
البصيرة وحسن الاذواق وقبول الهدايات الربانية والفيوضات  
الوجدانية التي يجب أن تربي وتوقف على المبادئ والمعلومات  
وهي لها بعد ذلك شأنها من قوة الحكم واستخراج صحيح النتائج  
من فاسدها ولكل أصل في مستمد أدبنا من الكتاب والسنة  
السمحاء

وإذ كان الخير والشر وبعبارة اخرى الفضائل الانسانية  
والرذائل الاجتماعية قد بين حالها بياناً شافياً في مبادئ الادب  
الاسلامى وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « حسنوا

«أخلافكم» وقال «بمشت لأنتم مكارم الاخلاق» فقد ظهر لنا من هذا كما ظهر لنا مما سبق أيضاً في الآية أن ذلك مطلوب من كل أحد كالعلم الذي طلبه فرض عين على كل مسلم وكالقرآن المأمور بالعمل بهدايته وليس فقط أن نتلوه لجرد التبرك بتلاوته وكل هذا يرجع علماً وعملاً الى تلك الغاية السامية من تركية النفوس وتطهير الاعراق فكيف يدعي مدع بعد هذا كله أن الطباع لا تقبل التغير وهي مأمورة به ومكلفة وقد ركبت في الانسان كما سبق بكيفية قابلة له ولولا ذلك لما تحول جيل العرب في صدر الاسلام بهداية القرآن من الخشونة والشراسة في العوائد والاخلاق اخلاق الجاهلية الاولى الى تلکم الاخلاق الاسلامية الجديدة السامية ( ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ) ناهيك وان الاخلاق الاجتماعية الفاضلة المأمور بها وآتيت على الكثير منها آنفا ليس فيها خلق إلا وله فوائد ومزايا جليلة في إنالة النفوس النجاح والفلاح في هذا العالم عالم التكاليف كما تقدم وأن لا شر ولا ضر ولا تقهر ولا اتضاع الا باتضاع اضدادها وغشيان الذنوب وقد تقدم عن ابن قيم الجوزية بيان ما يلحق المرء من آثارها فيجب مجاهدة النفس وتدريبها وتعويدها

دائماً على الخيرات الاجتماعية والنفسية وتحليتها بالآداب وأن  
صعب الامر واستعصي الحال الاسباب الكثيرة المحدقة بالانسان  
مما يجعل الهمم متفاوتة والتفاضل في العزائم والارادات ظاهراً  
وكلاً كانت التربية متأصلة منذ الصغر والقدوة العملية في الوسط  
حسنة وجميلة كان الامر في اكتساب الفضائل أقوى وأرسخ  
وأظهر في الكبر على قدر ذلك في المجاهدة مجاهدة النفوس  
للمؤثرات ومقاومة النوايات النفسانية على ان النفس لما قد ركب  
فيها من قوى الشهوة والغضب قد تكون كالذابة الجروح اللازم  
لها الترويض والتأديب حتى تكف عن الهوى وتنقاد الى العقل  
بزام والاصار الانسان عبداً للهوى وبعبارة اخرى أسير شهواته  
البهيمية ونزعاته الشيطانية فانساخ عن انسانيته وحرّم شرف  
الاتصاف بجميل أخلاقها بين بنى هيئته فتزل قدمه بعد ثبوتها  
في جميع أفعاله ولا يمود ينجح في سائر مساعيه مصداقاً للآية  
الشريفة «قد افلح من زكّاها وقد خاب من دساها» والآثار في  
الباب باب تأديب النفس وتهذيبها جلب السرور ودفع الشرور  
عنها والخاوف مما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد  
الاكبر لهذا الغرض الشريف فضلاً عن الغرض الديني الكريم

كثيرة فألزم أيها المسلم العصري الفضائل وأجتنب في سائر أحوالك الرذائل تحظي بالسعادة الابدية والكمال الانساني الاسلامي ولقد قال رسول الله صلى الله عليه « أهل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً » ويقول الشاعر « هي النفس ما عودتها تعود »

### ﴿ القسم الثاني ﴾

#### ( أدب النفس مع الخالق )

الادب بحق الله تعالى — إملأ القلوب من عظمة الله — الاسلام والايان  
 حال النفس المستكملة المطمئنة — التقوى جامع الخير — الاخلاص وصدق النية —  
 تعريف النية — الاخلاص الحق — المحبة لله تعالى — مقامات وأحوال النفس  
 الاخرى . الرجاء والخوف - محاسبة النفس ومراقبتها - التوبة - الصبر -  
 الشكر — التوكل — الزهد — التفكير .

« مثل الايمان كمثل بلدة لها خمسة من الحصون الاول »  
 « من ذهب والثاني من فضة والثالث من حديد والرابع من »  
 « آجر والخامس من لبن فما دام أهل الحصن متعاهدين الذي »  
 « هو من لبن لا يعطى العدو في الثاني فاذا أهملوا ذلك طمع »  
 « في الحصن الثاني ثم في الثالث حتى تخرب الحصون كلها »  
 « فكذلك الايمان في خمسة من الحصون أولها اليقين ثم »  
 « اداء الفرائض ثم اتمام السنن ثم حفظ الآداب فما دام العبد »



« يحفظ الآداب ويتعاهدها فالشيطان لا يطعم فيه فاذا تركه »  
 « الادب طمع الشيطان في السنن ثم في الفرائض ثم في »  
 « الاخلاص ثم في اليقين فينبغي للانسان ان يحفظ الآداب »  
 « في جميع اموره » ( الشيخ عبد القادر الجيلاني )

في كل شيء اذا ضيعته عوض وليس في الله ان ضيعت من عوض  
 لقد تقدم في أول هذا الكتاب ما يجب على المسلم من  
 أدب الاعتقاد بحق الله تعالى وتنزيهه وتقديسه والقيام بعبادته  
 لانه سبحانه وتعالى خالقنا ورازقنا ومعيننا ومثيبنا ومجازينا على  
 اعمالنا وافعالنا جزاء كريما السيئة بمثلها والحسنة بعشر أمثالها كما  
 هو صريح مدلول القرآن والسنة وانه تعالى تفرد في علاه  
 الموصوف بالكمال المطلق واتقان الصنع وابداع التدبير خلقه  
 بما لا يمكن أن يقف على كنهه عقل مخلوق على التمام، وانه تعالى  
 له في خلقه التصاريف بما شاء وكيف شاء ولا يحيط بحكمته  
 أحد ولا يقدر ان يحصى نعمه المتواصلة وامداداته المتوالية انسان  
 لهذا كما لزم القيام بحق عبادته وتقديسه وجب اشعار النفوس  
 الادب بحقه بالاخلاص له والحب والتقوى والخوف منه لانه  
 تعالى الفعال بالحق لما يريد وهو أحكم الحاكمين وارحم الراحمين

سبحانه جل شأنه

ولقد مضى القول كما سلف في الاعتقادات والعبادات في أول هذا الكتاب بالايجاز والاختصار فبقى ان اشرح ما هو لازم من الادب والتأدب النفسى الخالص للخالق العظيم مسدينا أجل النعم ظاهرها وباطنها مما لا يمكن حصره ولا عدده كما قال تعالى في القرآن المجيد «وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها» ولا غرو فاستصحب هذا الادب في النفس البشرية واملاء القلوب من عظمته تعالى خشية ورهبة وحبا وأملا كريما وتقديسا وتزنيها واخلاصا هو عين العبادة بل هو عين الايمان وتمام السعادة في الاسلام وكل الايات والاحاديث ناطقة بذلك شاهدة به مبينة ان عمل الجوارح والاعتقاد باللسان لا يتم به اسلام المرء وايمانه الا اذا صحبه عمل الوجدان الانساني من استشعار الضمير واتصافه الذى عنه ينبعث باعث الرغبة للقيام بشوق وعزيمة صحيحة لتجويد عمل الجوارح ومراعاة روحها ولهذا فرق بين الاسلام والايمان (وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلموا ولما يدخل الايمان فى قلوبكم) وترى شرح هذا بالطول في كتب الاسلام المعتبرة كالتفاسير القرآنية وشرح

كتب السنة كشرح مسند مسلم للإمام النووي وغيره  
 فالإيمان عمل القلب ، عمل الضمير ، والاسلام وان عم  
 هذا ضمنا لكنه يشمل عمل الظاهر والإيمان خصيص بالباطن كما  
 فسروا به تلك الآية النازلة بحق الاعراب ، والاسلام الشامل  
 والإيمان الكامل مصدر كل خير وسعادة حقيقية للانسان  
 تستطاب بها كل أعمال الجوارح في الاعتقادات والعبادات وكل  
 المعاملات وترتاح لها النفوس بما لا يمكن ان يتصور بحق أى  
 سعادة أو لذة أخرى نفسانية ، بل هي لذة فوق كل لذة ، وشعور  
 سام يملو كل شعور بما لا يمكن لأى امرئ أن يصور شأنه  
 أو يكيف حاله واستطابة نفسه به ، ولا عجب فللإيمان كما في  
 الحديث الشريف حلاوة وللتقوى كرامة وحبا عند الله جماء  
 وإذا أحب الله عبداً كان كما جاء في الحديث الشريف بصره  
 الذى يبصر به وسمعه الذى يسمع به وتلك هي صفة أولياء الله  
 الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بالمعنى الحقيقى لا بالمعنى  
 الذى يرمى اليه جهلة المتصوفة وغلاتهم .

وهذا الحال للنفس المستكملة أديها الباطنى بحق الله تعالى  
 وقبولها للقيوضات الالهية واستشعارها بالرحمات الصمدانية

أمر دقيق ومقام عظيم وقد أطل فيه القول علماء الاسلام الروحانيين وفلاسفة الاخلاق الصوفيين<sup>(١)</sup> كالامام الغزالي والقشيري والسهروردى ومحي الدين بن العربي وغيرهم مما لا يدخل تحت مقصود هذا الكتاب للغرض الذي قصدت فيه من الاجاز والاختصار والوقوف خصوصاً عند الحدود العامة والقيود الشرعية البحتة المقصودة بالذات في ادب الاسلام باطنياً وظاهراً وأعني بها الفضائل وأنواع الآداب النفسانية الواجب التحلي بها بحق الذات العلية القدسية ، تلك الفضائل والآداب المثمرة بالحقبة أجل الثمار والفوائد في كل أعمال الحياة الدنيوية والدينية كالاخلاص والمحبة والشكر والتوبة الى اشياء ذلك مما تجمعها كلمة « التقوى » المطلوبة من الانسان ليحظى بأجل الارب وسعادة الابد لقول الله تعالى « إن اكرمكم عند الله اتقاكم » وقد جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم « جماع كل خير » وحقبة التقوى التي هي لباب الطاعة التحرر بطاعة الله عن عقوبته وأصل التقوى اتقاء الشرك ثم اتقاء المعاصي والسيئات ثم اتقاء الشبهات ثم ترك الفضلات مع القيام بهام العبادات

(١) الاحياء للغزالي والرسالة للقشيري وعوارف المعارف للسهروردى الخ

وحسن المعاملات ، وهذا ظاهرها من اتقاء الحدود والقيام  
 بالواجبات أما باطن التقوى وروحها فصدق النية والاخلاص  
 ولهذا قال بعضهم « التقوى عمل بطاعة الله على تورع من الله  
 مخافة عقاب الله » وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله « ليس  
 التقي صيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك ولكن التقوى  
 ترك ما حرم الله وأداء ما أقرض الله فما رزق الله بعد ذلك  
 فهو خير الى خير » وخلاصة القول ان التقوى تلك الصفة التى  
 هى جماع الخيرات يجب ان يتصف بها المرء قبل كل شيء ليصل  
 الى ما بعدها من المقامات قال بعض حكماء السلف الصالح  
 « من كان رأس ماله التقوى كات الالسن عن وصف ربحه »  
 ويقول الحكيم ابن الوردى فى لاميته المشهورة

فأتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ الاوصل

هذه هى التقوى وثمرتها أما ما بعدها من المقامات التى  
 تستلزمها وتصحباها او لاتنال الا بواسطتها فكثيرة انما آتى بها  
 على ما هو الاشهر منها وهى مقامات جليلة ومراتب أحوال  
 عالية قد لا يظفر بها كل الناس وان كانت مطلوبة من كل الناس  
 فهى كالاخلاق الفاضلة وكل الآداب النفسانية السالفة الذكر

من حيث عدم تساوى المهم فيها كأعمال الجوارح التى الناس قد يتساوون في الاتيان بها على حد سواء لان هذه امور دقيقة وجدانية وتلك رواتب أعمال ظاهرة منتظمة مع ان تلك روح هذه بلا امتراء ، فاذا أتى المرء بعمل الجوارح بلا التفات منه الى عمل الباطن من مثل الورع والخشية وصدق النية والاخلاص والشوق والمحبة لم يجن من ثمار عمل الظاهر بمقدار ما تشتهى الانفس الكريمة اللوامة من لذة وسعادة في نفسها ووجدانها بل وفي كل الاعمال الحيوية المنوطة بها في هذا العالم فضلا عما تستروح له وتنتظره من أجر وثواب في الآخرة الجامعة لاكل انواع السعادات في الجنة دار الخلد والنعيم المقيم التى أعدت للمتقين . وأول تلك المقامات التى سبق أن التقوى تجمعها «الاخلاص» المطلوب في العبادة كما في المعاملة «فادعوا الله مخلصين له الدين» ومبدء الاخلاص صدق النية إذ العمل يحتاج الى النية والنية تحتاج الى الاخلاص حتى تكون صحيحة ، فاذا كان الاخلاص روح النية فالنية الصادقة روح الاعمال ولقد جاء في الحديث الشريف «إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» وجاء في حديث آخر كاشف لمعنى الاخلاص وحال القلوب في

نياتها قال عليه الصلاة والسلام «ان الله تعالى لا ينظر الى صوركم  
واعمالكم وإنما ينظر الى قلوبكم واعمالكم» ولهذا قال أحد العلماء  
«اطلب النية للعمل قبل العمل وما دمت تنوي الخير فأنت بخير»  
وقال بعض السلف الصالح «رب عمل صغير تعظمه النية ورب  
عمل كبير تصغره النية» ومن نصح العالم سالم بن عبد الله الى  
عمر بن عبد العزيز «إعلم ان عون الله تعالى للعبد على قدر النية  
فمن تمت نيته تم عون الله له وان نقصت نقص بقدره» وجملة  
القول ان عماد الاعمال أية كانت الاخلاص والنية الصادقة من  
السريرة وهي مفتقرة الى ذلك لتصير به خيراً محضاً <sup>١</sup> ان النية  
الصادقة هي في نفسها خير وان تعذر العمل فان ثابها عند الله  
باق لا حق بصاحبها كما دلت عليه الآثار ولانها عماد الابتعاد  
عن الرذائل وتجنب المساوى والشرور

ولقد عرفوا النية <sup>(١)</sup> التي جعلوا من مرادفها الارادة  
والقصد أنها حالة او صفة للقلب يكتنفها أمران علم وعمل العلم  
يسبق العمل لانه شرطه والعمل يتبع العلم لانه ثمرته، ومن لوازم  
العمل بعد العلم الارادة والقدرة، فالعلم يوقف على النافع والضار

من الامر وبالارادة يزم المرء ويختار وبالقدرة يتم العمل على الوجه المطلوب ، فالاعتقاد أو العلم اللاحق بالنفس الراسخ في الذهن أصل والارادة الباعثة أو القصد تابعة له والقدرة العملية خادمة للنفس في العمل بحكم الرغبة والغرض وهذا الغرض هو المقصد المنوى والانبعاث هو القصد أو النية وانهاض القدرة لخدمة الارادة بتحريك الاعضاء بالاختيار هو العمل . وهذا الباعث من النية يرجع كما شرح الى تمكن الشخص من الاحاطة والعلم وقوة التمييز النفسى المحمول على هداية الله الملقاة في الروح من قوة الاحاطة والادراك والميل الوجداني الفطري ثم بالتوقيف على المبادئ الصالحة واضدادها دينياً ودينيوا المثبتة في الشرائع والآداب وبذلك يصح للمرء الحزم والقطع في الاختيار والتفضيل . النية الصادقة والاعمال الصالحة التي بالتكرار تصير ملكات للنفس وما لم يكن للانسان هذا الحال لا ينبغي ان ينتظر من المرء صدق النية والعزيمة إذ يكون الانسان كالصبي لا يفرق بين الضار والنافع والفت والسمين إلا بما أفادته اياه بالطبع عوائد مجتمعه وربما صرفت النيات فيها والمقاصد والارادات والاعمال التابعة الى ما يضاد روح الادب الديني



اما للجهل بمبادئه الحققة أو لانصراف العزائم عنها خلفاء فوائدها  
وقيام شبه فوائدها من المبادئ مقامها وان كانت ضارة  
أو لا تساوى منافعها منافع الدينية النفسانية، فلو صدقت النيات  
أى خلصت المبادئ من غواية الضلالات والسفاسف الشيطانية لما  
أديت العبادات وأجريت الاعتقادات وسائر الاعمال الدينية مثلاً  
بصفة رسوم وشعائر تقليدية بل لروعى فيها وفى كل الاعمال روحها  
وآدابها الخفية ولجنى هذا الانسان من وراء هذا فى نفسه وفى  
عمله كله أجل الاحوال والذات وأسنى السعادات الابدية ولقام  
له من نفسه بسبب هذا ملكة «الاخلاص» الحق، ومقام  
المخلصين كبير وأمره عند الله خطير قال رسول الله صلى الله  
عليه وسلم «ما من عبد يخلص العمل لله أربعين يوماً الا ظهرت  
بينه وبين الحكمة من قلبه على لسانه» وقال عليه السلام لمعاذ «اخلاص  
العمل يحجزك منه القليل» وقال العالم السوسى «الامر كله يرجع  
الى أصليين فعل منه بك وفعل منك له فترضى بما فعل بك  
وتخلص فيما تعمل فاذا أنت قد سعدت بهذين فزت فى الدارين»  
والاخلاص هو الاتيان بالاعمال خالصة لا يشوبها أقل  
رياء قياماً بواجب حقها سواء فى العبادات أو فى سائر الاعمال

قاصداً بذلك مراد الله تعالى منها لبعاده وتحصيل ثوابه الاخرى عليها ومن يتحلى بهذه الصفة صفة الاخلاص الديني لا جرم يكون بآمن من تلك الخصال الذميمة من الرياء والخداع أو النفاق لانتفاء هذه الكدورات الشيطانية المفسدة المحبطة للأعمال عنه بحلول الاخلاص القلب المثمر لجميع المحامد والفيوضات الرحمانية على القلب البشرى الذى جاء في الحديث بأنه مسكن الخالق تعالى اشارة الى ذلك من الاخلاص والتقوى والطهارة النفسية والمحبة والتوكل والثقة بالله تعالى العظيمة النفع .

أما المحبة محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم التى هى فرض عين فشرتها من أجل ما يتصف به من المقامات فى الطاعة والتقوى لان من أحب أخلص الطاعة وأصدق النية فى العمل بما يرضى المحبوب . فأصل الأعمال الدينية حب الله وحب رسوله الذى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وهذا منتهى الكرامة فى الاسلام ومن أرفع المقامات ودرجات أهل الايمان . ومحبة الله للمؤمنين وحبهم له منصوص عنها فى الكتاب العزيز « يحبهم ويحبونه » وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شروط الايمان حب الله وحب رسوله « لا يؤمن

أحمدكم حتى يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما» وروح  
هذا الحب ووسيلته المتابعة متابعة الرسول بالايمان والاعمال  
والاخلاص فيها كما فى الآية الشريفة «قل ان كنتم تحبون الله  
فاتبعونى يحببكم الله»

والحبة أصل من أصول قيام العالم العلوى والسفلى فى  
حركات الافلاك والكواكب ونواميسها من الجاذبية والحركة  
ونحو ذلك من تفاعلا وتماسها وقيامها بأمر الله وهى اى المحبة  
بالنظر للذى نحن بصدد جنس تحتها انواع متفاوتة فيها ما ذكرت  
بحق الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وفسر بالمتابعة بالطاعة  
والتقوى والاخلاص والاجلال والتعظيم فهى من أجل وأشرف  
أنواع المحبة التى هى أصل السعادة ورأسها والتى لا ينبجى أحد  
الابها ثم هى لها مقام آخر أعلى وأشرف من وصل اليه فقد  
ملئ قلبه هدى ونور وشوق ورغبة كما قيل

خيالك فى عيني وذكرك فى فمي ومثواك فى قلبي فأين تغيب

وهذا ولا ريب أرفع مقامات الحب واعظمها ، ولهذا المحبة  
آثار وتوابع ولوازم من الذوق والحلاوة والشوق والانس  
والقرب فالمحبة كالارادة أصل من اصول الدين وآثارها وتوابعها

تظهر في الطاعات واجتماع المحرمات ثم يترقى منها الى مقامات  
أعلى في القرب والاتصال ، وكل فوائد المحبة لله وارباحها عائدة  
على المرء من رفع الدرجات ونوال أسنى المقامات بحضرة رب  
الارباب وهناك ولا ريب كمال اللذة والسرور والفرح والخبور  
لكمال المحبوب وكونه تعالى فوق كل مطلوب ومحبوب .

ولقد أطال الامام حجة الاسلام الغزالي<sup>(١)</sup> في تحقيق معنى  
الحب لله متدرجاً في البرهنة عليه على حسب طريقته الفلسفية  
الدينية بأن الحب بعد إذ ينتج عن التصور والادراك يرجع الى  
خمسة أسباب (١) حب المرء لنفسه (٢) حب من يحسن اليه (٣)  
حب من يستحق المحبة لجماله (٤) حب من يستحق المحبة لكماله  
(٥) الحب للمناسبة الخفية بين المحب والمحبوب . ثم برهن على  
انه لا ينحصر كل صفات الكمال والجمال والاحسان والارتباط  
بين الخالق والمخلوق في ذاته وصفاته تعالى الظاهرة والباطنة  
لهذا كان لا يستحق المحبة الحقيقية الا الله جل شأنه ولقد أفاض  
في الاحياء بهذا الصدد وأستنتج بحق ان محبة الله تعالى ومعرفته  
والشوق اليه هي أجل اللذات وأكمل السعادات المدركة بالعقل

والبصيرة الباطنة كما بالبصر الظاهر لكل ناظر الى جمال عمل الصانع  
من هذا العالم وبذيع صنعه وعظيم إحكامه مما يجذب القلوب  
ويدهش الالباب ويطرب النفوس والله در ذلك الشاعر الحكيم  
الذي أدهشته عظمة الصانع تعالى فانصرف بكليته الى حبه فقال

كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت مذ رأيتك العين أهوائى  
فصار يحسدنى من كنت أحسده وصرت مولى الورى إذ صرت مولائى  
تركت للناس دنياهم ودينهم شغلا بذكرك يادىنى ودنياى

ولا يتصور أن العبد يجب الرب فالرب تعالى لا يحبه مادام

هناك الحب والاخلاص وصدق النية وفي الحديث «من تقرب  
الى شبراً تقربت اليه ذراعاً ومن تقرب الى ذراعاً تقربت اليه  
بأعاً» فالمرء إذا أحب الله تعالى حباً خالصاً عاملاً بأمره منتهياً  
عن نهيه أحبه الله وجزاه على حبه له من القيام بأمر الطاعات  
أضعافاً مضاعفة واسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة بل كان كما تقدم  
في الحديث بصره وسمعه الذى يبصر به ويسمع وجعله بالمعنى  
الحقيقى من أوليائه وأصفياه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون  
وهذا منهى الرضا وتمام السعادة لانه بالحب والاخلاص تنظم  
أموال المرء العملية التعبدية والتعاملية وبذلك تستقيم لهذا الانسان

الاحوال فى الهيئة وتصنفو له الموارد والمصادر فى الحياة الدنيا  
وينال حسن الثواب فى الحياة الآخرة ونعم أجر العاملين

\*  
\* \*

قلت إن التقوى هى جامع الخلال الشريفة والأحوال  
النفيسة من صدق النية والاخلاص والمحبة الى آخر ما فى الباب  
وهى ولا شك تنتج تلك الاحوال والمقامات العظيمة الاخرى  
من الرجاء والخوف والمراقبة والمحاسبة والشكر والتوكل والزهد  
والتفكر فى سائر أحوال السلوك النفسى بازاء الخالق تعالى  
وغب التضلع من رحيق القرآن والتأدب بأدب السنة النبوية  
المطهرة ، فهذه الاحوال مما آتى عليه الآن هنا وسابقتها كلها  
أحوال ومقامات سامية آخذ بعضها برقاب بعض ولا ينتجها  
ولاريب غير رقى الشعور الدينى السامى والايمان الكامل الذى  
يتطلبها ويستلزمها بالتساوى واحدة واحدة

وشرح هذه الاحوال الذوقية النفسانية العظيمة المتسلسلة  
المرتبطة وسابقتها من النية والاخلاص والمحبة أيما ارتباط كأنها  
تلك الحلقة المفرغة والتي هى من أهم شروط الاوصاف الدينية  
وأداب النفوس السامية حيال عظمة الله جل شأنه وعز سلطانه

مما يضمن للمرء المتصف بها ولا ريب النجاح والفلاح فى كل  
الشؤون الدنيوية والاخرية ويشرح صدر المؤمنين ويثلج  
افئدتهم هى ان «الرجاء والخوف» رأس العمل، والرجاء وصف من  
أوصاف النفس إذ تدرك ما وراء الايمان والتقوى والاخلاص  
والحبة الى أشباه ذلك من مقامات عظيمة ودرجات عند الله  
تعالى عليه كما هو مدلول الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة  
فتعمل رامية وثقة بنوال منازل القرب ودرجات الاعزاز  
والاكرام ونعمة الغاية ونعمة الواسطة الموصلة لها من العمل حتى  
قال ابن عطاء الله السكندرى رحمة الله عليه فى حكمه المشهورة  
فى تعريف الرجاء الحق «الرجاء ما فارنه عمل والا فهو أمنية»  
أما تلك الحال الشائنة من التمنى بلا عمل كالذى يقول فى  
مثلها من أمر الدنيا الشاعر :

وما طلب المعيشة بالتمنى ولكن إلق دلوك فى الدلاء

فلا ثمرة منها البتة ولا هى بذات جدوى وشر منها تلك  
الحال الزرية من اقتحام الموبقات واقتراف الذنوب ركونا الى  
عفو الله ونوال مغفرته فهى جهل وحمق وضلال مبين وذنوب  
من الذنوب لانه جرأة على الله والجزاء كما يلينه تعالى من جنس

العمل والتمر من نوع البذار ويقول الشاعر  
 ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها    ان السفينة لا تجري على اليبس  
 ولقد قال الصوفي الكبير معروف الكرخي رضى الله عنه  
 « طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب وارتجاء الشفاعة بلا  
 سبب نوع من الغرور وارتجاء رحمة من لا يطاع جهل وحق »  
 فالتمسك بالعمل بالاسباب من حسنية ومعنوية نفسية ينتج  
 السلامة ويقوى الرجاء بعكس حال التماذى في المعاصى مع الاصرار  
 والتمنى ورجاء العفو بلا ندامة على التفريط فى جانب الله تعالى  
 وهذا لا ينافي ما جاء فى فضل الرجاء رجاء غفران الذنوب  
 الذى هو من حق الله تعالى وحده المطالع على السرائر والذى  
 يخاطب عباده التوَّابين الاوابين بقوله تعالى « يا عبادى الذين  
 اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب  
 جميعا » فمع وجوب عدم القنوط من رحمة الله وعفوه وغفرانه  
 ووجوب الرجاء وحسن الظن بالله مع هذا كله لا بد من التوبة  
 بالافلاع عن المعاصى والذنوب ظاهرها وباطنها وصريح الآيه  
 « انما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب »  
 أما التمنى والتماذى فى الغرور والشرور بنفوس متصلة وقلوب



مصرة على الخطايا فله قسطه من الحساب والمناقشة كما أن للنفس  
اللوامة والوجدانات الاوابية نصيبها من رحمة الله وعظيم غفرانه  
للخطايا والذنوب « ومن يغفر الذنوب الا الله » بشرط عدم  
الاصرار والاقلاع عنها بتاتا بتوفيق الله وعزيمة النفس واراقتها  
حتى تستكمل النفس شروط التوبة النصوح خوفا من الله تعالى  
ومخافة الله كما جاء في الاثر الشريف رأس الحكمة .

وحال هذا الفريق من عظيم أحوال « الخوف » من الذنوب  
والخطايا الذي هو في مقابل الرجاء في استقامة احوال الآدميين  
وحسن سلوكهم الديني والدنيوي لانه لعلم المرء المتأدب بالادب  
الديني والمتصف بالايمان اليقيني بما جعل الله عز وجل في مقابل  
ارتكاب المعاصي والذنوب والمظالم من العقوبات الشديدة  
الآخروية والدينية فبحسب معرفته بعيوب نفسه وشعور  
وجدانه بالذنب يخاف الله رب العالمين ويتقيه في نفسه فيكون  
له من ثم رادع وزاجر منها اليها عن الاقدام على اقتراف ما يوجب  
الآتيان به من الافعال الحسية والمعنوية فينجو بذلك من عذاب  
الله ويستقيم له من ثم عوده . على ان حال الخوف ومقامه عند  
العارفين كبير لان لحوال التقوي والمحبة لذة من نفوسهم

ووقع من قلوبهم يجعلهم أبدأ في حال من الاحترام والتعظيم  
والورع والخشية عظيم جداً فهم أبدأ يعملون على رجاء كما يعملون  
على خوف خوفاً من الحرمان من تلك المقامات العالية فيجدر  
بالمسلم بمقتضى أدب دينه النفس أن يشعر قلبه مخافة الله تعالى  
ويتيق كل ما يوجب السخط وغضب الرب تعالى ومن خاف سلم  
ورأس الحكمة كما تقدم في الحديث مخافة الله تعالى والذي يخاف  
الله يابحاً اليه لانه لا مفر منه الا اليه فيعمل بما به أمر وينتهي  
عما عنه نهى وزجر ولهذا قال الحكيم أبو القاسم الصوفي « من  
خاف شيئاً هرب منه ومن خاف الله هرب اليه » وهذا الاجاء  
الى الله تعالى خوفاً من الله يقتضى ولا ريب تزكية النفس  
بتأديب الجوارح وتطهير البواطن من كل خلق ذميم سواء  
بمحق الخالق تعالى أو بمحق الخلق من ذوى الحقوق على الله فتصير  
المعاصي والردائل الخفية والظاهرة حيال هذا الخوف مكروهة  
معمقة مستهجنة مطرودة شياطينها عن النفس عند المرء الذى  
يشعر من نفسه بازاء هاته الشرور والمساوى « انه كالسقيم  
العارف بدائه فيحتمى مخافة طول السقام » كما قال الحكيم  
الصوفي المشهور ذو التون المصرى

وهنا يأتى دور «المحاسبة والمراقبة» محاسبة النفس ومراقبتها  
 حيال الاعمال والاحوال التي يجريها المرء أو تتصف بها نفسه  
 لان المرء إذ يعلم ان الله تعالى يحيط بكل شىء علما خافيه كباطنه  
 وفي القرآن « واعلموا ان الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه »  
 والآية الاخرى « ويعلم خائفة الاعمى وما تخفى الصدور » فلهذا  
 وجب على كل امرئ عاقل أن يحاسب نفسه ويراقب ربه حتى  
 ينال السعادة وتكثر حسناته « يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى  
 الله بقلب سليم » « يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا  
 وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه أمدا بعيدا » ناهيك  
 أن فى هذه المحاسبة وتلك المراقبة استصلاح حال الدنيا وهو  
 سر تجويد كل الاعمال الاجتماعية فيها فتنتظم للمرء حال دنياه  
 وتصفو له موارد الحياة من الاكدار والمكورات الذميمة كما  
 تعظم له الحسنات فى الآخرة .

وهذه المحاسبة للنفس إنما تكون عادة للعقل المتعلم المثقف  
 المسيطر عليها لانه لما كان هذا العقل الكسبي قد جعل بفضل  
 الله كالسلطان الوازع الذى يحسن سياسة مملكه ويتقن تدبير  
 دولته فهو يوظف للنفس الوظائف المبينة فى الشرع والادب

النفسى ولا يكتفى بذلك بل لمعرفته بعظم المسؤولية يراقبها ويحاسبها حساباً دقيقاً إذا هي قصرت أو أهملت أو خالفت أو خانت وهذا العمل من العقل الرشيد له أسوة بالأعمال الدنيوية فيما بين الخلق وبعضهم فيما هم مسوقون فيه من الارتباطات العمالية بل هو أدق منه فيما يجب ان يكون بين المرء ونفسه لان الفلاح والنجاح مقرونان بهذا مرتبطان به في كل تلكم الشؤون فلذلك كان سبب كل خير ومفتاح كل سعادة وهناء فيجب على كل انسان عاقل يؤمن بالله واليوم الآخر والحالة هذه أن يقوم بمحاسبة نفسه التى بين جنبيه والتى هي كما فى الحديث الشريف تحطب عليه ولقد حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات فلا ينبغي للمرء ان يغفل أمر مراقبة نفسه فى هذا العالم ويدقق فى مراقبتها ومحاسبتها ومجاهدتها فى كل حركاتها وسكناتها وشهواتها ونزعاتها الاجتماعية إذ كل نفس من أنفاس عمر الانسان جوهره نفيسة لا عوض لها ويمكن ان يشتري بها كنز من الكنوز لا يتناهى نعيمه فائقضاء هذه الانفاس ضائعة أو صرفها فيما يوجب الخسران والمهلك لا تسمح به نفس عاقل فوجب المراقبة والمحاسبة والمعاينة والزجر والتوبيخ

لنفس على تصغيرها وانزاجها في المفسد حتى ترجع عن غيرها  
وتؤوب الي الصواب والرشاد من قريب لان العمر لا يعلم  
أجله الا الله تعالى فاذا أصبح المرء فليشارط نفسه على عمل  
الخير واذا أمسى فليحاسبها على ما أتت من عمل ويوبخها على  
التقصير والتفريط وليعلم ان عليه من الله رقيباً عتيداً وأنه مجزى  
بعمله وأنه تعالى شاهد أمره قائم على كل نفس بما كسبت ولقد  
جاء في الحديث الشريف « أعبد الله كأنك تراه فان لم تكن  
تراه فإنه يرالك » شعر

ولا تحسبن الله يفل ساعة ولا ان ما تخفيه عنه يغيب

وهذا الحال حال المحاسبة والمراقبة للنفس يقتضى ويوجب  
بالطبع تلك الحال الاخرى العظيمة من « التوبة » مما قد يقترب  
من الخطايا والذنوب، ومقام التوبة وتجديدها والاستغفار من  
الخطايا والدعاء والضراعة الى الله لكشف العيوب والعون على  
تسديد الاعمال وتجويد الافعال أمر منصوص عليه في القرآن  
المجيد والسنة النبوية الكريمة (وتوبوا الى الله جميعاً أيها المؤمنون  
لعلكم تفلحون) وانما للتوبة آداب وشروط أهمها اصداق العزيمة  
واخلاص النية ورد المظالم وغسل الذنوب بماء الندم ودموع

الاسف والاشفاق والاستغفار والضراعة الى الله بقلب مملوء  
 الخشوع والابانة والاستحياء من الله تعالى فيما قد فرط من  
 النفس وبدر من الجوارح والتوبة النصوح تخرج العبد من  
 حال البعد الى حال القرب بل تجعله يلقي الله وليس عليه شاهد  
 يذنب، وباعث التوبة بعد هداية الله ان الذنوب حجاب تحجب  
 القلب وتحرمه حلاوة الايمان الذي يزيد وينقص تبعاً لحوال  
 النفس في تشبثاتها وتحرمه ثمرة الاعمال وجوهرها فاذا كان  
 الوجدان ممن ذاق لذة الشعور والاحساس بواسطة ما هو  
 حاصل لديه من قوة الايمان والمعارف الذوقية المكتسبة تألم  
 لوقوع الذنب واقتراف الخطيئة فحصل الندم وكثر التوبيخ  
 الوجداني للنفس بقدر معرفته وحكمه على الاشياء وسموم  
 المعاصي واحباطها للاعمال فيسرع من ثم الى التوبة ويبادر بها  
 من قريب وهذا كله داخل فيما عرفنا الله عنه بقوله تعالى  
 « وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر أحدهم  
 الموت قال انى تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار » ( انما  
 التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ) فالتوبة  
 التى أوجبها الله على عباده ويحبها منهم ويحبهم من أجلها هى التى

تكون على القدرة هي تلك التوبة النصوح التي لا يعود المرء بعدها الى ما اقترف من الاثم ثانية لانه ليعود من أقبح أنواع الجرأة على الله والتعرض لكبير سخطه قال يحيى بن معاذ الرازي «زلة واحدة بعد التوبة أقبح من سبعين بعدها» فالتوبة النصوح كما قال الاستاذ أبو بكر الواسطي رحمه الله «أن لا يبقى على صاحبها أثر من آثار المعصية سراً وجهرًا» وقال ذو التون المصري ذلك الصوفي الكبير «الاستغفار من غير افلاع توبة الكذابين» على ان من قد يمتلك قلوبهم نور الايمان وتملاً أفندتهم امور التقوى على أشرف أحوالها مدركين لذلك المبدأ الذي يرتكز على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «ترك الخطيئة أهون من طلب التوبة فاعنتم غفلة المنية» قد يكون لهم من ذلك أعظم درع وحرز حريز يقيهم شر الوقوع في كبائر الذنوب وصغائرها وانما لما يمرض عادة على النفس البشرية في هذا العالم من البوارض لزم أخذ الحيلة ولزم اشعار النفس دائماً بالتوبة والاستغفار مصداقاً للآية الشريفة «وتوبوا الى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون» ولقد جاء في الحديث عن سيد المعصومين من رسل الله قال «انه ليغان على قلبي واني

لأستغفرن الله في اليوم سبعين مرة » وليس في هذا الا زيادة  
قرب من الله وهداية في سبيله وتمسك بالخير ونفص الايدى  
من الشر والغفلة لتستيقظ به النفس دائماً الى تجنب الشر خوفاً  
منه مهما صغر ومهما حقر والمحاسبة والمراقبة على ما يفرط منها  
والقيام بهذا الحصن النفساني المنيع في وجه الاحوال السكيرة  
التي تطرأ على القلوب والنفوس من مجريات الاحوال الاجتماعية  
التي قد تصادف الانسان أو هي في الواقع من ملازمات العمران  
البشرى بالندم والتوبة حتى لا تعود النفس الى مثلها ابدًا وتعتاد  
من ثم الكمال النفسي آزاء حكم الوجدان الشريف والشرع  
المنيف وهذا البحث طويل قد وفاه الامام الغزالي حقه في الاحياء  
وصاحب غنية الطالب الشيخ عبد القادر الجيلاني في كتابه  
المشار اليه وغيرها من اجلة أئمة الاخلاق الدينية

أما الصبر ذلك الذي ذكر الله تعالى في محكم التنزيل ومدحه  
وبشر من يدرع به « واصبر وما صبرك الا بالله » و « بشر الصابرين »  
« إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب » الخ فهو من أرفع  
المقامات في أدب الدين الاسلامي النفسي وهو خصيص بالانسان  
لتوسطه في خلقته بين الملك المستغنى عنه لكماله والبهيمة التي



لا تقدر عليه بارادتها فاذا قد خص فضله وفضيلته بالانسان كما  
 خص اجره به وبشر بذلك أيما بشارة فمن صبر وملك نفسه  
 في جميع أحوالها ونزعاتها بعزيمة ثابتة وإرادة قوية وقلب منيب  
 دخل في جملة الصديقين والملائكة المطهرين ومن انعكس أمره  
 انخرط في سلك البهائم وباء بالخسران وبعد عن صفة الكمال .  
 والصبر يكون بحفظ الحواس والجوارح عن الاندفاع  
 في الشهوات المنهي عنها وتحمل مشاق الأمور التي لا حيلة لدفعها  
 بجنان ثابت وجأش رابط بلا تملل ولا تسخط على الاقدار  
 الجارية من قبل الله تعالى وتصاريفه في خلقه خصوصاً من حيث  
 الارزاق والامراض على أن التزام الصبر والرضى عن الله مع  
 التحايل على دفع الأمور بالتي هي أحسن من مثل السمي والتداوى  
 بما أرشد اليه الشرع والعرف الحسن قد ينتج للمرء الخير كل  
 الخير دنيا واخرى فبالصبر عن الشهوات تنال الدرجات وبالصبر  
 على المكروه توفي الاجور بغير حساب .

ولعظم فضل الصبر دينيا جعل شطر الايمان كما جعل شطره  
 الآخر (الشكر) وهذا الحال الاخير حال الشكر لله تعالى قد  
 يرى لعين المؤمن المخلص لله انه تعالى حقيق به على كل حال

لان نعمه المتواصلة على الانسان قد تكل عن حصرها وشكرها  
 اللسان البليغة وأن له تعالى شأنه حتى في الضراء عند التمن  
 وتدقيق الفكر الطافاً خفية وحكما تحار فيها العقول وتقضى عند  
 ذوى النهى واولى الالباب غاية الحمد وغاية الشكر طلباً للعفو  
 والعافية وتحصيل الأجر في نعمه المتواصلة بالحق علينا ولقد قال  
 الله « وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها » وقال تعالى في زيادة  
 النعم بالشكر عليها « ولئن شكرتم لأزيدنكم » وقال تعالى في  
 جزاء الشاكرين « وسنجزى الشاكرين »

ومقام الشكر ينتظم ككل المقامات الدينية والاحوال  
 النفسانية من علم ومن حال ومن عمل فالعلم بالعلم بأن كل النعم  
 الكونية المتواصلة على الخلق من الانشاء والايجاد واخراج  
 الارزاق والاقوات حتى الهواء والنسيم العليل الذى نستنشقه  
 ثم تنمية الابدان وتقوية العقول وهدايتها الى احسن الامور  
 الاجتماعية والعلمية وارسال الرسل الى آخر ما في الباب من  
 النعم المتواصلة بما لا يحيط به العدد أو يحصره الوصف فكل هذا  
 من جلائل النعم التي يجب شكر الله عليها وحمده والثناء عليه  
 من أجلها بما هو أهله من المحامد والتعزیه لذاته والتمجيد لاسمه

تعالى فمن ثم يكتسب الحال اى الاتصاف ورسوخ ملكة المبدأ  
الموجب عند المرء العمل أى القيام باداء الشكر الجميل والحمد  
لله تعالى بالحنان الذى هو مصدره واللسان الذى هو مورده  
غالباً ، وهذا الحال من الشكر ومقامه الجليل تتفاوت فيه الهمم  
بحسب اتساع نطاق عقول الخلق وفهمهم للصنع العظيم والتدبير  
الحكيم الذى يتمتعون بنعمه ويرتعون في بحاجته من فضل الله  
الحكيم العليم الذى يجازى الشكور ويشكر لعباده المؤمنين  
وتشمل رحمته العالمين ويثيب الحسنة بعشر امثالها ، فالشكر  
واجب على كل حال لله تعالى رب العالمين رب القوة والعظمة  
رب الرحمة والعطف والحنان لانه اذا كان الانسان مهما انحط  
أدبه وسفلت نفسه قد يشكر الى من يحسن اليه أدنى احسان  
للقاعدة المشهورة شرعياً وأدياً من ان شكر المنعم واجب فالرب  
تعالى مع كل هذه النعم والرحمات والالطاف المتواصلة الصادرة  
منه تعالى الى خلقه أخرى وأجدر بأن يشكر ويحمد لدى أهل  
الايان بانواع الشكر لانه المستحق بما نصب من دلائل عظمته  
وفيوضاته العظيمة لجميع المحامد والثناء والشكر ولذلك جاء في  
الآية «اشكروا لى ولوالديك» ولكن كثير من بنى آدم لا جهالات

الغالبية والضلالات اللاحقة ينأى بجانبه ويعرض عن شكر المولى  
أو لا يشعره نفسه بالمقدار اللازم كما قيل

ومن الرزية أن شكرى صامت عما فعلت وأن برك ناطق  
وأرى الصنيعة منك ثم أصرها إني إذا ليد الكريم لسارق

والشكر للناس فيما يستحقون عليه الشكر والثناء واجب  
حكى الله تعالى فيه ولذا جاء في الاثر الشريف « لم يشكر الله  
من لم يشكر الناس »

ومن أجل المقامات واجمل الاحوال النفسانية مقام « التوكل »  
وقد قال الله تعالى « وعلى الله فليتوكل المتوكلون » و« من يتوكل  
على الله فهو حسبه » وهذا الادب النفساني ككل أحوال النفس  
الاخرى الواجب التأدب بها بحق الله تعالى يبنى على علم راسخ  
بقدرته الله تعالى العظيمة الغالبة وجميل صنعه وتديره للاشياء  
كلها بما لا يمكن لعقل انسان ان يستكنه على التمام دقيق الطاف  
الله وعظيم رحمته وعونه وعنايته بخلقه فترى النفس ان هناك  
منه تعالى لا من سواه سنداً اقوى وعضداً نصيراً يجب ان  
يعتمد عليه ويستعان به في كل الاحوال والاعمال والجمادات  
الحوية لا بما يفهمه بعض جهلة المتصوفة من الاستغراق في

رسوم العبادة وترك العمل والسعي والانقطاع جملة عن ذلك  
 وترك التداوى من الأمراض مثلاً وكذلك تلك الاحوال  
 والاعتقادات الفاسدة من العوام بالنظر الى الاستعانة بالاولياء  
 والصالحين ورمى الجمول عليهم وهم يبرءون الى الله من تلك  
 الضلالات الى أشباه ذلك من أحوالهم الفاسدة فان هذا وذاك  
 كله ليس من التوكل في شيء بل هو من البله والتعنت بالنسبة  
 الى أحوال جهلة المتصوفة هؤلاء ومن شر أنواع الجهل والضلال  
 والجرأة على الله تعالى بالنظر الى أحوال العوام بل هو ضرب  
 من الشرك الخفي وعدم التوكل وصرف الوجوه عن غير المعبود  
 الأعظم جل جلاله الذي له وحده التصريف الاعلى ولا شفيع  
 الا من بعد اذنه لمن ارتضى فالمراد بالتوكل على الله إنما هو قيام  
 الناس بتدبير مصالحهم واثقة نفوسهم مع ذلك بمعونة الله لها  
 في كل أمورها وحلول بركته تعالى في جميع أعمالها ومساعدتها  
 وظفرها بمقتضاها الحق المبينة على المبادئ الصحيحة الشرعية  
 في القيام بكل الاعمال وهذا قد يرشد اليه بالنظر الى ما أنا  
 بصدد الان من حيث المساعي العملية معنى الحديث الشريف  
 «لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو

خاصاً وتروح بطاناً، فان للطير بل وكل ذي حياة في سعيها على  
 أقواتها وأرزاقها حركات موزونة وطباع منتظمة تبكر لها بكور  
 الغراب وتجري فيها نخيل الرهان ثم تؤى في نهايتها الى أوكارها  
 وأعشاشها ولعمري ان هذا هو الذ وأسعد حال تراح اليه  
 النفوس ويوافق ناموس الله في خلقه مما قد تجد فيه الانفس  
 الانسانية المتدنية راحتها ومعونة الله حقيقة لها فيها ولذا جاء في  
 الحديث الشريف للحث والترغيب (بارك الله لامتى في بكورها)  
 فالتوكل لا ينافي البتة ملابسة الاسباب التي لا تنكر وخديث  
 أعقلها وتوكل مشهور مبين لفضل الاسباب غير قادح في فضل  
 التوكل ولا معناه الديني لانه خروج عن الاسباب في الباطن  
 ورجوع اليها في الظاهر وهذا منتهى درجة الكمال في التوكل  
 عند أرباب هذا الكمال الديني فشواهد الكتاب العزيز كلها  
 السنة ناطقة دالة على الاسباب ثم على مسبب الاسباب فالانصاف  
 بالتوكل عمل بالاسباب وركون الى مسبب الاسباب وهذا هو  
 المبدأ الصحيح في استصحاب التوكل الذي يأمر به الله ويجب  
 إشعار القلب به في جميع الاعمال والاحوال وان كان ركونا الى  
 الله ذى الطول والحول وحده، ولا ريب ان هذا الحال من

الاتصاف بالتوكل مثمر لأجل النتائج في كل الامور الحيوية  
الحسية والمعنوية وهو من الامور الخفية ككل الآداب النفسانية  
مع الخالق فيكون القلب معلقا بالخالق وحده مسبب الاسباب  
ومعين العباد متوكلا عليه وأثقاً تمام الوثوق بعظيم فضله وكبير  
عونه والجوارح متأدبة بأدب الشرع في التمسك بالاسباب عاملة  
بها ونعم رأس المال التوكل ونعم ما يجني من ثماره وفوائده بالاسباب  
وأرباحه ولقد قال الله تعالى « وفي السماء رزقكم وما توعدون »  
وقال تعالى « فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه » وقال تعالى في  
اشعار القلوب الاطمئنان ومبدء التوكل « ألا بذكر الله تطمئن  
القلوب » والآيات الاخرى الصريحة في التوكل وأمثالها لتدلنا  
صريحاً على حقيقة المطلوبة له تعالى منا من حيث وضع ثقتنا  
بفضله وعونه ونصره في كل أمورنا وهو تعالى نعم العون ونعم  
المعصد ثم العمل بالاسباب ليطمأن أمره في خلقته بحسب ما جعل  
من سنن لها ونظام مما لا سبيل لتبديله ولا تغييره

ومن أشرف المقامات الناجمة عن التقوى ومعرفة النفس  
لحقارة هذا العالم وحياته الفانية وشعورها بعظم جلائل النعم  
في الدار الآخرة « الزهد » الذي هو انصراف الرغبة الحقيقية

النفسية عن حظوظ هذا العالم الفاني وملذاته غير الباقية انصرافاً قلبياً بتقصير الأمل بالمعنى الصحيح والزهد فيها بما ترى آثاره في الاحوال العملية بمراعاة البساطة والزهادة في سائر مقامات الحياة وحظوظ النفوس فيها اذ للتفخل والتأنق مساويهما وكرهيتهما في الدين كما أن للزهد والتزهد حكمهما وفضلهما رغبة فيما عند الله من الثواب العظيم والنعيم المقيم وصرفاً للنفس عما يفسد عليها أحوالها الادبية وأعمالها المادية ويباعد بها عن سلوك طريق الآخرة وحسن السلوك في الدنيا .

والزهد كالتوكل ليس معناه ترك الاسباب أو كل حظوظ النفس في هذا العالم بل قد يكون المرء غنياً وزاهداً قائماً في وقت واحد كما قد يكون لا غنياً ولا متورعاً زاهداً ولكن حشو قلبه ونفسه الطمع والشره والجشع والغل والحسد وحب السرف في زينة الدنيا وزخرفها اذا هي أقبلت مع قلة همته في العمل وحب البطالة والكسل وهذا هو شر حال للناس عن بعض الصحابة رضي الله عنهم قال: قلنا يارسول الله «أى الناس خير قال كل مؤمن محموم القلب صدوق اللسان قلنا يارسول الله وما محموم القلب قال التقي النقي الذي لا غل فيه ولا غش ولا بغي ولا حسد -



قلنا يا رسول الله فن على أثره قال الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة  
والاخبار والآثار في فضل الزهد كثيرة كقوله عليه الصلاة  
والسلام اذا رأيتم العبد أعطي صمتا وزهدا في الدنيا فافتربوا  
منه فانه يلقي الحكمة وقال تعالى « ومن يؤت الحكمة فقد أوتي  
خيرا كثيرا » ولقد قيل ان المطلوب من الزهد في الدنيا ما يفهم  
من الآية الشريفة « لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما  
آتاكم » اذ الزاهد حقيقة لا يفرح بوجود من متاع الدنيا  
ولا يتأسف على مفقود منها بحسب المراد منه هنا ، وفسر الامام  
الشورى الزهد يقصر الامل في الدنيا فقال « الزهد في الدنيا  
قصر الامل ليس بأكل الغليظ وليس العباء »

وليس قصر الامل أو بغض الدنيا النفسي الذي فسر وا  
به هذا الزهد هو ابطال العمل أو الكف عن النعيم المباح  
والاستمرار المطلوب الدنيا وفي الحديث الشريف « أعمل لدنياك  
كأنك تعيش ابدًا وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدا » بل  
هو حالة تقوم بالنفس المتدبنة ترى صاحبها الدنيا على حقيقتها  
وحقارتها وقصر حظوظها ومتاعها القليل مهما كانت ومهما وجب  
ونذب الشارع الى السعي فيها والتمارية لبقاء الجنس وحفظ

النوع معززا مكرما فيرغب المرء من ثم فيما عند الله ويعدل  
 بخاطره وأمله وعواطفه الى تحرى ثواب الله ومشیئة الله ، الى  
 تلك السعادة الحقيقية رامياً في كل مطلوب أعماله الدنيوية  
 ومساعييه العملية الى مايجنى من الربح العظيم في الآخرة ولا يرب  
 أن من يبلغ تلك الدرجة العظيمة من الزهد أتصف بالاحسان  
 وفاز بأجل المقامات والآداب النفسانية بل والراحة البدنية  
 مصداقا للحديث الشريف « الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن »  
 لان الدين مهما جاهد في الدنيا وحصل من متاعها ونعيمها الحلال  
 المطلوب فهو وان عد ذلك كله من اكبر نعم الله عليه الواجب  
 شكرها يراه ايضاً صغيراً وحقيقاً بالنظر الى ما يستقبله من نعيم  
 الجنة الذي أعده الله لعباده المؤمنين وصریح الآية الشريفة تقول  
 « فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قوه أعين جزاء بما كانوا يعملون »  
 وآخر ما قصدت عده من تلك المقامات الأدبية النفسانية  
 ويجدر ان يختم به هذا القسم من أدب النفس مع الخالق تعالى  
 وما لها من أحوال ومقامات يجب إتصافها بحقه سبحانه وتعالى  
 « الفكر » والتدبر والتأمل والاستبصار في عظمة « الملك والمكوت »  
 لان الاسلام لما كان « الدين الطبيعي » الذي يستند على العلم والعلم

يقتضى انطلاق العقل بالتفكر والتدبر في كل الاحوال والمقامات  
وسائر الاعمال والمصنوعات الطبيعية والانسانية لذلك جاء في  
القرآن .مطلوباً منه مندوباً اليه في غير موضع من الكتاب العزيز  
كما في الآية « ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل  
والنهار لايات لاولى الالباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً  
وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والارض ربنا  
ما خلقت هذا باطلاً سبحانه ففنا عذاب النار » ولذا جاء في  
الحديث الشريف « تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة »  
ويطلب الفكر ايضاً دينياً عندنا في احوال النفوس ومعارفها  
وافعالها قال الفضيل « الفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك »  
وقال الحسن هذه الحكمة البليغة « ان اهل العقل لم يزوالوا يعودون  
بالذكر على الفكر وبالفكر على الذكر حتى استنطقوا قلوبهم فنطقت  
بالحكمة » وقال وهب « ما طالت فكرة امرئ قط الا علم وما علم  
قط الا عمل » وقال عمر بن عبد العزيز « الفكرة في نعم الله عز وجل  
من أفضل العبادات » وقال حاتم « من العبرة يزيد العلم ومن الذكر  
تزيد المحبة ومن التفكر يزيد الخوف » وقال ابن عباس « التفكر  
في الخير يدعو الى العمل به والندم على الشر يدعو الى تركه »

وقال الشافعي رضي الله عنه « أستعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكر » وقال أيضاً « صحة النظر في الامور نجاة من الغرور، والعزم في الرأي سلامة من التفريط والندم، والروية والفكر يكشفان عن الحزم، والفطنة ومشاورة الحكماء ثبات في النفس وقوة في البصيرة، تفكر قبل ان تعزم وتدبر قبل ان تهجم وشاور قبل ان تقدم » وقال الشاعر :

اذا المرء كانت له فكرة      ففي كل شيء له عبرة

ولا غرو فانه بأطالة الفكرة والتأمل يحصل للانسان العلم اليقيني والحكم القطعي أو الذي تراح اليه النفس فيبعد عن التقايد الاعمى في الاحوال والافعال والعلم وكلما اتسع نطاق علم الانسان ومعارفة المكتسبة ومعلوماته التي يحصلها ويستفيد بها من مجريات هذا العالم وحوادثه كلها كلما سما فكره وعلا في ارتشاع الاذواق الاجتماعية والاحوال والمقامات الدينية كعبه فجنى من ثم دينياً ودينيوياً أشهى الثمار الفكرية والتأملات العقلية والسعادات والاذواق فازداد بهذا كله قرباً من الله وبعداً بالنفس عن مساوى حالاتها وسفاسفها المستفادة من شرور العالم فينبير الله بصيرته ويجلى عن قلبه ويرفع من شأنه ويسد كل أعماله ويملاً بين جوانحه

نوراً وحكمة روحانية يستلذ بها ويطيب بما لا يمكن أن تماد لها  
عنده لذة أخرى ولا إيلامها سرور ثان ولقد قال الامام الجنيد  
ذلك الصوفى الكبير هذه الحكمة العالية والموعظة الحسنة العالية  
قال « أشرف المجالس وأعلاها الجلوس مع الفكرة فى ميدان  
التوحيد والتنسم بنسيم المعرفة والشرب بكأس المحبة من بحر  
الوداد والنظر بحسن الظن لله عز وجل ويا لها من مجالس ما  
أجلها ومن شراب ما ألذه طوبى لمن رزقه <sup>(١)</sup> »



### ﴿ الباب الثامن ﴾

( خلاصة )

مبادئ الاسلام فى التوحيد والاعتقادات — الطهارة والصلاة — الزكاة  
— الصيام — الحج — القرآن — العلم — العمل — شأن الحكومة —  
النفس وآدابها مع الخلق ومع الخالق

رأى القارئ الكريم مما سبق أن الاسلام قد توفرت  
له فى اعتقاداته أسمى المبادئ التوحيدية والتنزيهية بما يمكن  
أن يفخر أهله به لانه مبني على اعتقاد اله واحد عظيم هو

صانع الكون الاعظم ذلك الاله تعالى الذي طالما بهرت عقول  
الفلاسفة والحكماء من المتقدمين والمتأخرين أمام ماله من آثار  
العظمة والجمال في الابداع والاتقان :

تسبح ذرات الوجود بحمده      ويسجد بالتعظيم نجم وأشجار  
ويبكي غمام الغيت طوعاً لامرءه      فتضحك مما يفعل الغيث أزهار

فالقرآن المجيد دلنا بأجمل عبارة والطف اشارة الى أن  
لا نعبد الا هذا الاله العظيم والصانع الحكيم وحاج العرب وغير  
العرب بأن ما هم عليه من الشرك الظاهر والخفي والابهام والايهام  
في المبادئ والاصول الاعتقادية ليس مما يرضاه الله لعباده  
وليس من كمال الدين الحق دين الفطرة التي فطر الله الناس  
عليها في شيء ، فتزيره الله تعالى في الاسلام هو من أسعى ما ترمي  
اليه العقول الكبيرة وتقبله الفطر السليمة متى ما علم على حقيقته  
كما أن قوله في القضاء والقدر من أوسط ما يعتقد بالنسبة الى  
أفعال العباد وخلق رب العباد :

وقامت بها الاشياء ثم لحكمة      بها احتجبت عن كل من لاله فهم  
ولا ريب ان الله تعالى لما تفضل على العقل البشرى بالدلال  
على نفسه بواسطة رسوله الذين اصطفاهم واختارهم مبشرين

ومنذرين خلقه وجب بالضرورة الايمان بهم واتباع ما جاؤا به  
من عنده وأمروا بتبليغة من الشرائع للناس والذي جاؤا به  
معززا بالحجج مؤيدا بالمعجزات سهلا بسيطا يمكن لكل انسان  
أن يمتدحه ويعمل به ليسعد سعادة كاملة بيدان للذين يخالفون  
عن أمره ويعملون السوء عذاب أخروى والجزاء من جنس  
العمل ولا تزر وازرة وزر اخرى .



والعبادة الاسلامية هي كاعتقاد هذا الدين بسيطة وسهلة  
ومفيدة ، فالطهارة ليس أحسن ولا ألطف منها فى النظافة وصحة  
البدن والله تعالى يحب المتطهرين ، والصلاة تضرع ودعاء وخشوع  
وخضوع أمام رب العالمين وفى حضرته وما يجب أن يعمر  
المرء به باطنها وهى عماد الدين من استحضار القلب عظمة الرب  
والاخلاص له تعالى مثمر للفوائد الروحية ومفيض على الجوارح  
النعم واللذة والتقوى فى كل الاعمال والشؤون ، وكونها خمس  
صلوات فى اليوم والليلة ليس أفيد ولا اجلب للراحة القلبية  
من عناء الاعمال منه اذ يفتتح المرء نهاره بصلاة ويعمر وسطه  
عند الزوال بصلاة ويأتى فى عصره كذلك بصلاة ويختمه عند

الغروب بصلاة ثم واخيراً يستقبل ليله وأخذ راحته من الهجوع عند غروب الشفق ودخول العتمة بصلاة العشاء، وما زاد عن ذلك من الصلوات المكتوبة والتطوع فكله حسن وكله مفيد، فالجمعة لها فضلها، والعيذان لهما مزيتهما وكذلك باقى ما اشرنا اليه من السنن في الجنازة والكسوف والخسوف والتطوع الخ وفرض زكاة الاحوال أرانى لست في حاجة الى تبيان كبير فوائده وجودة مبدأ تقريره دينياً على المسلمين فهو هو عين ما تقوم عليه عمار الممالك من تحصيل الاموال من الافراد الموسرين لتدبير الشؤون وتنظيم المصالح العمومية ومساعدة الفقير والمحتاج فى الهيئة فزكاة الاموال والصدقات اسلامياً من أفيد الاصول التى روعي فيها مصلحة الهيئة الاجتماعية

وكذلك فرض الصيام فى شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن له مزيته على النفس البشرية فان امساك الانسان ومخالفته عاداته فى الاكل والشرب ونحو ذلك نهراً كاملاً مع صون الجوارح وحفظها عن اللغو والهذيان فيه كسر لغائلة شهوات النفس وتهذيبها وتذليل جماحها وبعبارة أخرى القرب بها الى افقها الأعلى والبعد بها عن طبيعتها الارضية الختيرة



ولذلك جاء في الحديث الشريف « صوموا تصحوا » وقال تعالى « وان تصوموا خيرا لكم »

وفرض الحج الى بيت الله الحرام وكعبة ابراهيم الخليل عليه السلام فضله أيضاً لا ينكر لان فيه اجتماع خلق كثير من المسلمين سنوياً في صعيد واحد لذكر الله تعالى واقامة شعائره ومناسكه في أيام معلومات وهذا كله أيضاً له الفوائد الجلى من حسن التأليف بين جماعات المسلمين والخروج بالنفس عن أوزار الدنيا وغرورها بما يرمز اليه من خلع ثيابها المخيطة ولبس لباس الاحرام وذكر الله بالتلبية وعدم قتل الصيد أو الاشتغال بشواغل الدنيا وجدالاتها حتى تصح للمرء حجته ويبر نسيكه ولذلك جاء في الحديث « من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه »

ولما كان القرآن هو المحور الذى تدور عليه شؤون المسلمين الدينية والتعبدية والتعاملية والآداب النفسية لذلك كان من الضروري لكل مسلم تلاوته وتدبره لانه مدد العقول ووسيلة الهداية وعماد الاخذ بالشريعة المطهرة عند المسلمين حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن »

وآداب هذه التلاوة مفصلة فيما سبق من هذا الكتاب  
كما ذكر فيه كذلك أدب الذكر ذكر الله تعالى والصلاة على النبي  
صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى « يا أيها الذين آمنوا صلوا  
عليه وسلموا تسليماً »



ولما كان العلم نوراً والجهل ظلمة وأى ظلمة لذلك جاء  
الاسلام حائلاً على طلب العلم مبيناً فضل العالم على الجاهل آمراً  
بالعمل به كما قال الشاعر

العلم نور فلا تهمل مجالسه وأعمل جيلاً يرى فالفضل في العمل  
ولا غرو فان العلم بدون العمل كالشجر بلا ثم وأى عاقل  
يجب أن يتصف بذلك « كثير علمه قليل عمله » فالعلم يطلب  
اسلامياً لان يترقى به أهله وتعالو بواسطته بين الناس منزلتهم  
وأقدارهم بالنفع ويفخر بهم الدين الذي ارتضى الله تعالى لهم  
وجعلهم أمة « وسطاً » ينبغي أن تكون بين الامم ذات علم قائم  
وشرف و فخار وأعمال صالحات يردون بها عن العالم الجهالات  
وكشيف الشبهات « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون  
بالمعروف وتنهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون » « ولتكن

منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون»

وفي الباب باب أدب العلم عندنا معشر أهل الاسلام آداب جميلة حجة ومبادئ في العلم الذي هو فرض عين والعلم الذي هو فرض كفاية غاية في السداد وكذا في آداب التعليم والتعلم ولقد قال الامام ابن تيمية «ان الخير والسعادة منحصرة في نوعين في العلم النافع والعمل الصالح ولقد بعث الله محمداً بافضل ذلك وهو الهدى ودين الحق كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً» (١)



والعمل في الدنيا على المعاش — والدنيا دار عمل وكسح — لم يقرر الاسلام بالنسبة اليه الأجر والمبداىء والقواعد بالنظر الى السعى على المعاش وتقرير المساواة في الحقوق وعدم التحكير في الاعمال المباحة شرعاً من الصنائع والتجارة بل انه راعى في كل حق الافراد واحاط أعمالهم وحرىاتهم بأحسن القيود

وأجود النظمات العامة .

ولم يحرم البتة التمتع بالدنيا من حلال وأنحى على الكسل والتبطل والاحتكار وحث على الاتقان وتجويد الصنائع والأعمال والخذق فيها وتدير الارزاق وضم الاسراف وهيجى المبذرين وسماه « اخوان الشياطين » كما ذم البخل والشح فى اداء الحقوق فى المال وأمر بحسن معاملة الخلق والنصفة حتى من النفس وعدم الغش فى الكيل والميزان الخ

\*\*\*

وإذ كان الانسان فى العالم — وهو سلطانه وأشرف خلق الله فيه — له نظام طبيعى فى الاجتماع لا يمكن أن يعيش بدونه فلذا جاء الاسلام بأحسن الآداب بالنسبة الى العشرة والخلقة فى مثل الزواج والارتباطات العائلية والتعاملية والصدقة وتربية البنين والبنات بالقعدة الحسنة ومعاملة سائر الخلق بالعقل والآداب والتسامح لغير أبناء الملة ممن لهم مالنا وعليهم ماعلينا فى الحقوق المتبادلة والشؤون التعاملية والروابط الوطنية التى يقتضيتها نظام الهيئة السياسية الوطنية والهيئة السياسية الدولية<sup>(١)</sup> والآداب فى

(١) راجع على هذا كتابى « حياتنا الادبية » الذى سينجز طبعه ان شاء الله تعالى قريباً

العشرة والقرابة والصدقة والجوار الخ مفصلة فيما سلف فلا  
أعيدها هنا ولقد جاء في الحديث الشريف « من عامل الناس  
فلم يظلمهم ووعدهم فلم يخلفهم وحدثهم فلم يكذبهم فهو ممن كملت  
سرّوّه وظهرت عدالته ووجبت اخوته وحرمت غيبته » وقال  
تعالى في تحسين هذه المعاملة في العشرة وما مائلها « ان الله  
يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء  
والمنكر والبغى » ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذى بينك وبينه  
عداوة كأنه ولى حميم » وقال فى خلق رسول الله فى معاشرته  
لقومه « لو كنت فظا غليظ القلب لاتفضوا من حولك فأعف  
عنهم وأستغفر لهم وشاورهم فى الامر »

وقال تعالى « واخفص جناحك لمن اتبعك من المؤمنين »  
وقال رسول الله فى المودة « رأس العقل بحد الايمان التودد  
الى الناس » وجاء عنه عليه الصلاة والسلام « لا تحقرن من المعروف  
شيئاً ولو أن تفرغ من دلوك فى إناء المستقى وان تكلم أخاك  
ووجهك اليه منطلق »

الى بابشر من لقيت من الناس جميعاً ولا تفهم بالطلاقة  
تجن منهم به حتى تمار طيب طعمه لذيق المذاقة

ولقد جاء في الحديث الشريف أيضاً «صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزدن في الاعمار»

\*  
\* \*

ولما كان الناس لا يمكن أن يصلحوا فوضى بلا وازع ولا شرع قائم وسياسة يرجعون إليها لذلك جاء الاسلام بأحسن الاصول والقواعد في الحكومة، فنبه في غير ما موضع من القرآن الكريم على إقامة قسطاس العدل، وجعل الاجماع الساطان في مقام الخليفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مستمده السلطنة التشريعية والتنفيذية بواسطة الرجوع الى مشورة أساطين أهل العلم من الامة وأكابر عظماء الملة وجعل كذلك من أدب السمال من الوزراء القضاة والولاة ومتولى الشؤون الادارية والمالية الشيخ أن يكون القائمون بذلك منهم من أعدل الناس وأكفأهم وأزهرهم وأورعهم على حد قول الشاعر

كلهم سيد فمن تلق منهم قلت هذا اولى بحل وعقد

ولقد دلت الاحوال انه يجب ان يكون الجند الذاب عن الدولة من خيرة أبنائها وان يكون وقواده على جانب عظيم من الطاعة والتدريب والحمية المالية والشجاعة النفسية لدرجة يمكن

معها حفظ سياج المملكة الاسلامية داخلا وخارجاً وان يعتنى به عناية تناسب شأنه العظيم ، وأن للسلطان فوق ذلك حسن بصارته في تصرفه في رعيته واكتساب محبتها ولقد قال بعض «الحكام طاعة المحبة أفضل من طاعة الهيبة» وهذا لا يكون على أحسنه الا بأقامة العدل على أوسع معاني الكلمة وأحكامها وأسد الوجوه وأحزمها فيشد في موضع يقتضى الشدة ويرخي فيما لا يضر فيه الارحاء ومادام العدل قائم السلطان والنظام جارياً مجراه بإحكام فلن يضر بعد هذا شذوذ المتسخطين من ذوى الاغراض والمطامع إذ المبرة بخطة السير ومصلحة الجمهور ولقد قال بعض الملوك «انا أملك الاجساد لا النيات وأحكم بالعدل لا بالرضا وأنقص عن الاعمال لا عن السرائر .

وكما أن السلطان ضرورى في الارض فالطاعة لنظامه واجبة لانه مهما كان الحال فان في عدم أطاعة السلطان والخروج على النظام اشأم المغاب السيئة التى تضطرب لها أحوال الاجتماع البشرى والناس لا يصالحون فوضى ولذلك قيل «سمادة الرعية في طاعتهم للمكهم»





هذه جملة الآداب الإسلامية في الأمور الظاهرية والشؤون  
العملية وقد أتيت على تفصيل أهمها فيما سبق بالإيجاز ولكن هناك  
أس ذلك ومحوره الذي تدور عليه رحاه من نفس الإنسان المعبر  
عنها «بأنا» تلك المضغة في القلب والوجدان التي متى ما صلحت  
صلح معها كل حال للإنسان كما في الحديث الشريف وقد تقدم  
فنفس الإنسان لهذا وجب أن لا تترك وهواها بل وجب  
أن تهذب لتصلح . من وراء ذلك أحواله وأعماله كلها في سائر  
ما هو مطلوب من الإنسان في الشؤون العملية والأمور المعنوية  
على نحو ما سلف إذ أي فائدة يجني الإنسان إذا كان ظاهره أنيق  
في أموره الحسية والمعنوية ولكن باطنه حشوه الخبث والمكر  
والخداع والكذب الخ مما يفسد عليه ارادته واذواقه فيشقى  
وأدب هذه النفس كما تقدم ينقسم الى قسمين أدب للنفس  
مع الخلق وأدب لها مع الخالق ولولاها لما نجح الإنسان عمل  
ظاهري ولا قوى له شأنه الروحاني ، فالإخلاص والصدق  
والأمانة والعفة والرحمة والتواضع والحلم والترفع والشجاعة الخ  
كلها لازمة للإنسان مثمرة لعمله منجحة لشأنه كله بعكس التخلق



باضدادها وارتكاب الشرور والمعاصي فانها مشمرة حنظلا  
 مخسرة للانسان ثالبة منه مسرات نفسه وملذات وجدانه وان  
 شعر بادىء بدء بانه حاصل على نوع سعادة والله تعالى يقول  
 «قد أفلح من زكاهها وقد خاب من دساها» والرسول صلى الله  
 عليه وسلم يقول في الحديث «بعثت لأتم مكارم الاخلاق»  
 أى النفسية والعملية التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم وربيها  
 القرآن والسنة وما بنى عليهما وقيس بقياسهما ووزن بميزانهما  
 بحسب المتقضيّات وتجنب الرذائل والشرور والفساد في الارض  
 المنهى عنه شرعاً وعرفاً هو ما يجب ان نحققه لانفسنا لنحفظي  
 بين الخلق بصحيح السعادة وننجح في معاملتنا وأحوالنا بين  
 الامم ونحن خير أمة اخرجت للناس لا بأجسامنا ولكن بمبادئ  
 قرآننا وديننا وآدابنا العالية

لقد بان للناس الهدى غير انهم غدوا بجلايب الهوى قد تجايبوا  
 أما أدب النفس مع الخالق لقول الرسول صلى الله عليه  
 وسلم «من أحسن فيما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الناس  
 ومن أصحح سريره أصحح الله علانيته» وهو لا يكون الا من  
 قوة الايمان وتقوى الرحمان فمن بلغ هذا الاوج فقد فاز بأجل

الأرب ونعمة الله التي لا تقدر وأنضح له من ذلك على جوارحه  
فيوضات الآداب السامية المبنية على الورع والخشية والحب  
والاخلاص وصدق التوكل والتقوى الصحيحة الصادرة من  
أعماق القلوب

وتقوى الله أفضل كل زاد      لنفس بالهدى سرفت هداها  
ولقد تبين لك مما سلف فضل تلك الأحوال والمقامات  
الرفيعة التي لا يشارك فيها الحيوان الإنسان بل لا يشابه فيها الإنسان  
الإنسان فمن الناس من لا يكون له من تلك الاذواق والمعارف  
المعنوية الا بمقدار ما يعلم من أسمائها ويشرح من مسمياتها ويثني  
عليها بما هي اهلها ولكنها ان تتعدى لسانه ومنهم من تملأ بين  
جوانحه وهو بعد قد لا يعرف ما هي أسمائها والله في خلقه شؤون  
رب ان الهدى هداك وآيا      تك نور تهدي بها من تشاء

وإذ جعل تعالى الاكوان كما قال ابن عطاء الله السكندري  
« ظاهرها غرة وباطنها عبرة » لذلك أمرنا الله تعالى بالنظر  
والتفكير فيها وفي أحوال نفوسنا العجيبة في أعمالها وتصرفاتها  
وميوها لنزداد إيماناً وتبصرة وعلماً ونوراً

إذا المرء كانت له فكرة      ففي كل شيء له عبرة

وليس المقصود بهذا التفكير المعرفة السطحية والنظر  
الظاهري وحملقة الابصار مع الذهول وفقدان نور البصيرة.  
فهذا ليس فيه العبرة المقصودة ولا تحصل منه الفائدة العلمية  
المرجوة من حسن التأمل والتدبر باللذة والشوق والتأثر والخشية  
مما يفيض على القلب المعارف ويكسب الوجدان أشرف  
الاحوال والمقامات والارادات

ان شمس النهار تغرب بليل      وشمس القلوب ليست تغيب

---

تم الكتاب والحمد لله تعالى

وصلى الله على سيدنا محمد

وآله وسلم



﴿ فهرس لكثير من مواد الكتاب وعلامه ﴾

( مرتبة على حروف المعجم )

حرف الألف	
ابراهيم واسماعيل ٠٦٤ إبل	دخول البيوت ١٤٨ الاذى امامته
الابل زكاتها ٤٠ ابن تيمية مؤلف	١٤٩ الارادة ٢٣ الارادة الانسانية
٢٧ و ٣٣ ابن حزم مؤلف	استصلاحها ١٨٩ الارادة والاختيار
٣٤ و ٢٠٠ ابن خلدون مؤلف ٩٣	٢٢٨ الاسباب عدم انكارها ٢٦١
ابن عطاء الله السكندري ٢٤٦	الاستحمام ٤٢ الاستواء معنى
٢٨١ ابن مسكوية مؤلف ١٥	الاستواء على العرش ١٩ الاسلام
١٨٣ و ٢٠٠ ابوحيان التوحيدى	مبنى عقيدته ٧ و ٢٦٦ اعتقاد باب
مؤلف ١٤٠ الاتقان فى علوم القرآن	ادب الاعتقادات ٧ اغانة الماموف
كتاب ٩ اثبات الصانع ٩ الاجتماع	١٤٩ اقتصاد الاقتصاد والتسيير
البشرى طبيعته وفضيلته ١١٧	١٠٥ الاقتصاد فى الاعتقاد كتاب
الاحرام فى الحج ٦٥ احياء كتاب	٣٥ الألفة فى الدنيا ١٣٧ و ١٣٨
احياء علوم الدين للغزالي ٣٠ و بعده	الله تعالى وحدانيته ٧ وما بعده الامامة
فى مواضع كثيرة الآخرة ١٤ و ٨٧	١٥٥ وفى الصلاة ٥١ الامانة ٢٠٢
اخلاص الاخلاص ١٤٥ و ٢٠٢	الامساك فى رمضان ٦٠ الامل معنى
ولله تعالى ٢٤٠ الاخلاق علم	قصره ٢٦٤ الانسان شرفه ٧٥
الاخلاق ١٨٢ ( راجع حرف	قواء الثلاث ١٩٢ استعداد ٢٢٦
الحاء ) ادب الأدب بحق الله تعالى	الامن بسط رواقه ١٥٥ الانقطاع
٢٣٢ و ٢٣٣ الادراك العقلى ١١٦	للعبادة فساد قول من طعن به على
آذان الآذان ٥١ الاستئذان فى	الاسلام ١٠١ اول هو الاول
	والآخر ١٧ إليلام الحاق نظريته ٢٩

التجارة ١١٠ وحر كته اعند المسلمين  
 قديما ١١١ التجسس تجسس  
 الاخوان كراهيته ١٤٣ التحكيم التحكيم  
 بين الازواج فيا يشجربانهم ١٣٣  
 التخفيف وترك التكليف ١٤٥  
 التداوى من الامراض ٢٦٠ تدبير  
 المنزل ١٢٢ تدوين العلوم ٨١ التراويج  
 صلاحها ٥١ تربية التربية المصرية  
 ٨٥ تربية البنين والبنات ١٢٣ و ١٣٠  
 التربية اساسها في تهذيب الاخلاق  
 ١٩٥ التربية النفيسة ١٩٧ التربية  
 والتأديب ٢٣٠ ترتيب ترتيب القرآن  
 ٦٩ الترفع والتصون ٢٠٣ التسامح  
 الدينى ٢٧٥ التسبيح في الصلاة ٤٦  
 ٤٦ تسلسل الحوادث في الحاق ١٦  
 تسلسل العلوم ٨٤ التسليم في  
 الصلاة ٤٨ التشهد ٤٥ التشخيص  
 ١١١ التصوف ٩٢ المتطوع صلاحها  
 ٥١ التعليم والتعلم ٧٦ و ١١١ تعليم  
 الزوجة ١٣٢ تفاضل العلوم ٨٠  
 تفسير علم التفسير ٨٩ تفسير عصرى  
 ٩١ التلقيد الوقوف بالمقتل عنده

الايمان بالله وبالرسل ١٣ ضرب  
 مثل له ٢٣١ الايمان والاسلام ٢٣٣  
 الايمان عمل القلب ٢٣٤

### حرف الباء

الباعث في الاعمال ٢٣٩ بخارى  
 صحيح البخارى ٣٩ و ٦٠ البخل  
 ٢٠٨ البدن اعضاءه المستخرجة ١٨٧  
 البذاء تركه ١٤٨ البر والشفقة  
 ١٤٧ البر بالمساكين ١٤٩ برهان  
 حدوث العالم ٦٦ البسط التوسط في  
 الانبساط مع الاهل ١٣٠ البشر  
 وطلاقة الوجه ٢٠٢ البصر السمع  
 والبصر ٢٣ بظانة بطانة السلاطين  
 ١٧٤ بعثه الرسل ٣١ و ٣٢ بعثه  
 صلى الله عليه وسلم ٣٣ البغض الحب  
 والبغض في الله ١٣٨ بقاء الله  
 تعالى ١٧ البقر زكاة البقر ٥٥ البلاغة  
 علومها ٨٢ و ٩٢ البناء صناعة البناء  
 ١٠٦ البيت الحرام ٦٣ البيوع ١١٠  
 حرف الناء

تأديب الاولاد ١٣٣ التأنق  
 والتفخل ماويهما ٢٦٣ تجارة

١٩٣ التقوى ٢٣٥ و ٢٣٦ تكليف  
 التكليف ٢٨ تكليف مالا خطفيه  
 للمرأة ٢٩ انتلية في الحج صيتها  
 ٦٦ تلاوة آداب تلاوة القرآن ٦٨  
 التهور ٢٠٠ و ٢٠٩ التني الكاذب  
 ٢٤٦ تنازع البقاء ١٠٢ تنزيه الخالق  
 ٢٦٩ النبوة ١٩٨ و ٢٤٧ و ٢٥٢  
 باعها ٢٥٣ التواضع ٢٠٤ التوحيد  
 قبل الاسلام ٨ علم التوحيد ٨٥  
 توحيد الاسلام جملة ٢٦٨ التودد  
 ٢٧٦ التوكل ٢٥٩ تحقيق معناه ٢٦٠  
 السكال فيه ٢٦١ ثمرته ٢٦٢ التيمم  
 للصلاة ٣٩

### حرف التاء

النبات فضيلته ٢١٠ الثنائون  
 ٢١٧ الثروة تسهيل مواردها على  
 الرعية ١٥٥

### حرف الجيم

الجامع الصغير كتاب ٥٩ وبعد الجيرية  
 ورأيهم في الجبر ٢٦ الجين ٢٠٠  
 و ٢٠٩ الجزء الكسبي الاختياري في  
 الانسان ٢٥٠ الجزء ١٤ و ١٩٨

العزج ٢١٠ الجلوس أدب الافساح  
 في المجالس ١٤٩ المجال الباطني  
 والظاهر ١٩٦ الجماعة صلاة  
 الجماعة ٥١ الجمع في الصلاة ٤٩  
 الجمعة ٤٩ الجمعيات الخيرية ١٥٠  
 الجنازة صلاتها وتشيعها ٥١ و ١٥١  
 الجود ٢٠٠ الجسد اخلاقه وأحواله  
 وقوائده ١٦٣ - ١٦٥ و ١٦٦  
 و ٢٧٨ الجندية تنظمها ١٦١ الجنة  
 ١٤ و ٣٥ الجهة الاصلاح فيها ١٨  
 الجواب الصحيح كتاب ٣٣ الجوار  
 حقوقه ١٥٠ الجوارح كفها ٦٢  
 أديها ١٩١ الجور ٢٠٠ الجوهر  
 الله ليس بجوهر ١٧ الجيلاني عبد  
 القادر الجيلاني مؤلف ٢٣٢ و ٢٥٣

### حرف الحاء

حاجة أدب قضاء الحاجة ٤١ حاجات  
 الاخوان فضائلها ١٤١ الحجاج  
 الحاجة القرآنية في التوحيد ٧ حال  
 شرح الاحوال الذوقية الدينية ٢٤٥  
 الحب محبة الله تعالى ٢٤١ أنواع المحبة  
 ومناها ٢٤٢ و ٢٤٣ المحبة أعظم

- والباطنة ١٨٥ و ١٨٨ الحية ٢٢١  
 الحياة الابدية ١٤ حياة الله تعالى  
 ٢٢ الحيوان ادراكه ١٨٨ الشفقة  
 عليه ١٤٩  
 ﴿حرف الحاء﴾  
 خالق العالم لا بد له من خالق ١٥  
 خبث طهارة الخبث ٣٧ و ٤٠ الخبث  
 والغيلة ٢٠٨ الختان ختان الاولاد  
 ٤٢ و ١٣٣ الخدم المتبادلة ١١١  
 الخراج ١٠٦ و ٥٤ الخرشني، مؤلف  
 ١٢٥ الخرق والوقاحه ٢٢١ الخروج  
 على السلطان شره ١٧٩ الخسوف  
 والكسوف صلاتهما ٥١ الخشوع  
 ١٥١ خطبة خطبة الجمعة ٤٩  
 والعبدین ٥٠ خطبة الزواج ١٢٥  
 خلاصة ٢٦٨ الخلافة ١٥٥ الخليفة  
 ١٦٩ و ٢٧٧ خاق خاق الانسان  
 ٩ و ١٢ خالق السموات والارض  
 ١٠ و ١١ وأفعال العباد ٢٦ الخالق  
 تعريفه ١٩٥ حسنه وقييحه ١٩٦  
 قابليته للتغيير ٢٢٦ الاخلاق الفاضلة  
 تحريمها ١٩٩ كيف تكون وتهمير  
 السعادات ٢٤٣ حب الله لعباده  
 ٢٤٤ الحجج ٦٣ و ٦٤ و ٢٧٢  
 الحجاب التبرعي ١٢٧ الحدادة  
 ١٠٧ حدث طهارة الحدث والخبث  
 ٣٧ حدوث العالم ١٦ حديث علم  
 الحديث ٨٢ الحركة والسكون بيد الله  
 ٢٥ حرم المدينة ٦٦ حرية العمل  
 ١١٥ الحساب ١٤ و ٣٥ علم الحساب  
 ٩٣ الحسب ١٥٧ الحسد ٢١٩ حسن  
 الخلق في معايشرة الخلق ١٣٦  
 و ١٣٧ وبين الازواج ١٣٠ الحشر  
 والنشر ١٤ و ٣٤ و ٨٧ الحضارة  
 تأتقاتها في الصناعة ١١٣ حضور  
 القلب في الصلاة ٥١ الحفارة حقارة  
 الشأن ٢١٤ و ٢١٥ حقوق الصحبة  
 ١٤٠ الحقوق والقصاصات ١٥٧  
 الحكمة والموعظة الحسنة هي العلم ٧٧  
 الحكمة ٢٠٠ و ٢٢٢ الحكومة باب  
 أدب الحكومة ١٥٢ ومحورها الذي  
 تدور عليه ١٥٣ و ٢٧٧ الحلف  
 الكاذب قبحها ٢١١ الحلم ٢٠٥ الحمد  
 والشكر ٢٥٨ الحواس الظاهرة

٢٧٦ و ١٣٤ م

حرف الراء

الراحة راحة النفس وهناؤها  
بالزواج ١٢١ الرازي مؤلف ٣٥  
و ١٦٤. اغب الاصمغاني مؤلف ٩٩  
و ٢٠١. الرجاء والخوف ٢٤٦ الرحمة  
٢٠٦. الرذائل ٢٢٢ الرسالة ٣٠  
الرسل الايمان بالرسل ١٣ و ٢٧٠  
الرسل أطباء النفوس ٣١ الرسل  
٨٦ الرشوة ١٥٩ الرعية وجوب  
رعايتها واكتساب قلوبها ١٨٠  
و ٢٧٨. الركاز زكاته ٥٦ رمضان شهر  
رمضان ٦٠ و ٦١ الركوع ٤٤  
رهبانية. لارهبانية في الاسلام  
١٢٠ الرؤية. رؤية الله تعالى ٢٠  
الروح ١٨٢ رياضة. رياضة النفس

٢٢٥ الرياضيات ٨٢ و ٩٣

حرف الزاء

الزراعة والمزارعة ١٠٥ الزرع  
٥٦ و ١٠٦. الزكاة زكاة الاموال  
٥٢ و ٢٧١ زكاة الفطر ٥٨ الزنا  
حده ١٨٤ و نافي الشيخ زناقي مؤلف

ملكات ووجوب تهنيها ٢٢٩ الحمر  
حده ١٨٤ الحروف ٢٤٨ خذ ف  
العارفين ٢٤٩ الخيانة ٢٠٣ الخير  
ارشد اليه الاسلام ٢٢٧ الخير المودع  
في الانسان ١٨٩

حرف الدال

دردير الشيخ الدردير مؤلف ٣٩  
الدرهم والدينار ١١٤ الدستور ١٥٤  
و ١٦٨ الدعاء ٢٨ و ٧٣ الدعة  
٢١٥. دلائل الوحدانية من عالم  
الحس ٩ لدماغ حال وظيفته ١٨٦  
الدنيا ليست بدار خلد ١٤ الدهلوي  
مؤلف ٥٢ الديمقراطية الاسلامية  
١٦٩ دين الاسلام دين الفطرة ٩  
الاديان السماوية قبل الاسلام ٨

حرف الذال

ذات الدين اصلاحها ١٣٣  
الذريعة الى مكارم الشريعة كتاب  
١٠٠ و ٢٠١ ذكر ذكر الله ٧٢  
الذنوب والرذائل وشؤمها ١٩٧  
آثارها اللاحقة ١٩٨ افسادها  
الاحوال ٢٢٢ ذوى القربى الادب



٥٨ الزهد ٢٦٢ تحقيقه مناه ٢٦٣  
فضله ٢٦٤ أعلى درجاته ٢٦٥ لزواج  
١١٩ كراهية الزواج لعدم القدرة  
١٢٤ آداب الزواج وأركانه ١٢٥  
الزواج والزوجة الخصال التي تحرى  
فيها ١٢٦ الزور وسهادة الزور قبحها  
٢١١ زيارة قبر المصطفى صلى الله  
عليه وسلم ٦٦

### حرف السين

سبب • الأسباب لا تنكر في  
التمسك بها وملاستها ٢٤٧ و ٢٦١  
السترة في الصلاة ٤٩ السجود ٤٤  
سجود الثلاثة ٧٠ سجود السهو  
٤٩ السجاء ٢٠٨ السخافة والدناءة  
٢٠٣ السر الاطلاع على اسرار  
الناس ١٤٨ السر كتمانها ١٦ السرف  
والتبذير ٢١٣ السرقة التنويه عن  
حدها ١٨٤ السفه ٢٠٥ السفية  
الحجر عليه ١١٦ السمادة سمادة  
الدارين ٢٢٣ سمادة الخلق في جودة  
الحكومة ١٥٤ السعاية شؤمها ٢١٢  
السعي في الحج ٦٦ السعي وعون الله

٢٦٠ السلطان ظل الله في الارض  
١٥٣ و ١٥٥ آدابه ١٧١ و ١٧٥  
و ٢٧٧ السلطان احتراماً في شخصه  
١٧٩ و ١٨٠ السلم مبادؤه اسلاميا  
١٦٣ السلام افشاؤه ١٤٧ و ١٤٨  
سلامة النية ٢٠٨ السماء خلق  
السموات ١٠ رفع الايدي الى السماء  
في الدعاء ١٩ السمع والبصر ٢٣  
السمعات ٣٤ السهروردي مؤلف  
٢٣٥ السوق الاسواق شرورها  
١٥٧ سنوسية كتاب ٨٥ السيوطي  
جلال الدين مؤلف ٥٩

### حرف الشين

الشافي الامام مؤلف ١٢ الشجاعة  
٢٠٠ و ٢٠٩ الشحاذون ٦٠ الشرح  
الصغير كتاب ٥٨ الشرطة ١١٥  
الشرك النهي عنه ٨ الشرك الخفي  
٢٦٠ الشركة ١١٠ الشره ٢٠٠  
الشرور وأمراضها ٢٢٤ الشعر ٨٢  
و ٩٣ الشفاء كتاب ٣٣ الشفقة أصلها  
وحكمتها ١٥٠ الشفقة ٢٠٧ الشكر  
لله ٢٥٦ مقامه ٢٥٧ شكر المتعم

## حرف الطاء

الطاعة ضرورتها ١٧٦ و ٢٧٨  
 الطاعة ما استدفعت النقمة بأحسن  
 من طاعة الله ١٩٨ الطب صناعة  
 الطب ٨٢ و ١١٢ الطباعة ١٠٩  
 الطبري مؤلف ٦٥ الطبيعيات ٨٢  
 الطرطوشي مؤلف ١٦٤ و ١٧٧  
 الطعام تناوله مع الاهل ١٣١  
 الطلاق ١٣٤ الطمع والنصر ٢١٦  
 الطهارة ٣٧ و ٢٧٠ الطواف السمي  
 والطواف في الحج ٦٥ و ٦٦

## حرف الظاء

الظلم شؤمه ١٥٦ و ١٥٩  
 و ٢١٢ الظن صلاة الظن ٤٤

## حرف العين

العالم نظام العالم دليل الصانع ١٥  
 و ٢٦٩ العبادة عبادة الله تعالى ٣٦  
 و ٢٦٩ عبدالله جمال الدين مؤلف  
 ١٥٨ العبوس ٢٠٣ العدالة ٢٠٠  
 و ٢١٣ العداوة والتباغض ٣١٨  
 العدل قيام العالم به ١٥٣ و ٢٧٧  
 العدل بين الزوجات ١٣٤ العداية

واجب ٢٥٨ شكر الناس ٢٥٩  
 الشهوات ١٨٦ الشورى مبدؤها  
 اسلامياً ١٥٤ و ١٦٩ و ٢٧٧  
 الشيطان مداخلة ١٨٣ الشيرازي  
 مؤلف ٢٠٠

## حرف الصاد

الصانع تعالى ١٥ الصبح صلاته  
 ٤٤ الصبر ٣٠ و ١٨٠ و ٢٥٥ الصحبة  
 والصدقة ١٣٨ صحبة الاخيار  
 ١٣٩ الصدق ٢١١ الصدقة صدقة  
 النطوع ٥٨ و ٢٧١ الصراط حق  
 ٣٥ الصفا والمرورة ٦٥ صفات الله  
 تعالى ٢١ و ٢٤ صغر الهمة ٢٠٢  
 صغر العلم في الصغر ٧٨ الصلاة ٤٢  
 و ٤٣ و ٢٧٠ الصلاة على النبي ٧٤  
 الصنائع والحرف ١٠٣ و ١٠٤ و ١٠٥  
 و ١١٣ الصيام فرضه ٦٠ و ٢٧١  
 الصيدله فن الصيدلة ١١٢

## حرف الضاد

الضيافة ما يراعى فيها بين  
 الاحوان ١٤٦

والعلم ٧٦ العلوم الكلية الضرورية  
١٨٨ العمارة فن العمارة ١٠٧  
العمرة ٦٥ عمال الحكومة ١٦٠  
و١٦١ و٢٧٧ عمل أدب العمل ٩٥  
العمل في المعاش وأدبه ٩٨ و ١١٣  
و ٢٧٤ العمل بالعالم ٧٩ عمل الباطن  
روح عمل الظاهر ٢٣٧ عون الله  
تعالى ٢٥٩ عيادة عبادة المرضى  
١٤٢ العيدان صلاحتهما ٥٠ عياض  
القاضي عياض مؤلف ٣٣

### حرف الغين

القدر والتسكب ٢٢٠ الغزالي  
مؤلف ٣٥ و ٤٢ و ٦٣ و بعده الغزل  
صناعة الغزل والحياكة ١٠٨ الغسل  
٣٩ الغضب ١٨٦ غفران الذنوب  
٢٤٦ الاستغفار ٢٥٥ الغناء  
والموسيقى ١١١ الغنم زكاتها ٥٥ الغيبة  
شرها ٢١٢ الغيرة ١٣٢

### حرف الفاء

الفجر ٥٠ الفجور والشهوات  
٢١٣ الفخرى مؤلف ١٧١ و ١٧٦  
الفنائل تحصياها ٢٠٠ و ٢٢٣ الفطر

الامور العداية ١٥٩ العدة كراهية  
الخطبة في حال العدة ١٢٥ العذاب  
بالبلغ ٣٠ عذاب القبر ٣٥ العرب  
حياتهم الذي هدا الاسلام ٢٢٩  
عربي محي الدين بن العربي مؤلف  
٢٠٠ و ٢٣٥ العرش معنى الاستواء  
عليه ١٩ العرض الله ليس بعرض  
١٧ العرض صيانة الاعراض وحمايتها  
١٤٩ العسر الافراج عن المعسر  
١٤٩ العسكرية ١٦٣ العشرة ١٣٠  
و ٢٧٧ عصيان شره ١٧٧ المغفور  
عن نفوات الاصدقاء ١٤٤ العقل  
البشري المكلف ٢٦ قبوله للتهذيب  
١٩٣ سلطانه الحاكم ١٩٢ العقل  
الرشيدي ١٨٧ هدايته بالكتاب والسنة  
١٩٤ العقوبات الشرعية والفقدية  
١٨٤ و ١٩٨ الاعتكاف في المساجد  
في رمضان ٦٢ عام علم الله تعالى  
٢١ العلم أدبه ٧٥ و ٢٧٣ العلم  
الذي هو فرض عين ٨٠ فضل  
العلم والعلماء ٧٦ العلوم الآتية ٩٣  
تسلسل العلوم ٨٤ فضل النعمان

القصاصات واتخاذير ١٨٤ القصاصات  
١٩٧ و ٢٢٢ القصر في الصلاة ٤٩  
القضاء والقدر ٢٧ و ٣٠ و ٢٦٩  
قضاء حاجات الاخوان أديها ٤١  
القضاء كالاطباء ١٥٨ القلب مضغته  
١١٢ و ١٩٠ القلوب ما تمتلك به  
١٨٠ و ٢٧٨ القنائة النفسية ٢١٥  
القوة المدركة ١٨٦ القوة الحرية  
لزومها ١٦٢ القوى اعتدالها ١٩٦  
قيادة الجند ١٦٥ قيم ابن قيم الجوزية  
مؤلف ١٨٣ و ١٩٨ و ١٩٩ و ٢٢٩

### حرف الكاف

الكبر العلم في الكبر ٧٩ الكبر  
والعطرسة ٢٠٤ كتاب الكتب  
السمابة ١٥ وكتب عصرية ٨٨  
الكتب قبجه ٢١١ الكرسي وسع  
كرسيه السموات والارض ٢٠ كسب  
كسب العيش وآدابه والمال ١١٥  
و ١١٦ كسر الشهوة ١٢١ الكسل  
والخمول ٢١٥ الكسوف والخسوف  
صلاتهما ٥١ الكعبة ١٩ و ٦٣ الكفاة  
كفاة العمال ١٥٨ كف الجوارح

عيد الفطر وصلاته ٥٠ الفطر زكاته  
٥٨ الفطرة الاسلام دين الفطرة  
٢٦٩ الفطور في رمضان ٦٣ لوازم  
الافطار ٦١ فعل ٠ افعال الله تعالى  
٢٥ أفعال العباد ٢٥ فقه ٨٧ العلوم  
الفقهية ٨٢ الفقه الاكبر رسالة  
للاشافي ١٢ الفكر حرية الفكر ٢١٠  
التفكر في العالم الكوني ٢٦٥ الفكر  
في الاحوال النفسية ٢٦٦ ثمرة  
الفكر ٢٦٧ و ٢٨١ الفلاحة ١٠٥  
الفلسفة ٨٢ الفلك عامه ٨٢ الفوز  
الاصغر كتاب ١٠ الفوزى لا يصلح  
الناس فوزي ١٥٣ و ١٧٧ و ٢٧٧

### حرف القاف

قاسم قاسم أمين بك مؤلف ١٢٨  
القبر سؤاله ٣٤ و ٣٥ قبر النبي صلى  
الله عليه وسلم زيارته ٦٤ القبلة ١٩  
القتل حده ١٨٤ القسح قبجه  
١٤٢ القدرة ٢١ تقدم قدم الصانع  
١٦ القرآت المشهورة ٧١ القرآن  
١٥ و ٦٧ و ٢٧٢ القسوة ٢٠٧  
القشيري مؤلف ٢٣٥ القصاص

- ٦٣ كفار ١٤ كفارة الصيام ٦٢  
 الكلام ٢٤ العلوم الكلامية ٨٢  
 الكون ١٥ الاكوان ٢٨١  
 حرف الميم
- المال حق الصاحب فيه ١٢٠ وكسبه  
 ١١٦ مبادئ مبادئ العلوم اللازمة  
 ٩٤ المبادئ الصحيحة وجوب  
 التوقيف عليها ٢٣٩ مجاهدة مجاهدة  
 النفس ٢٢٤ المحاضرة والمسامرة  
 بين الاخوان ١٤٤ المحاسبة والمراقبة  
 ٢٥٠ المحامد اكتسابها ٢٢٣ المحبة  
 والمودة ٢١٧ محمد صلى الله عليه  
 وسلم ١٥ و ٣٣ محمد عبده مؤلف ١  
 و ٩١ و محمد المقرئ الصوفي ٢٠  
 محي الدين بن العربي مؤلف ٢٠٠  
 مخالفة مخالفته تعالى للحوادث ١٧  
 المدارس الصرف عليها ٦٠ تأسيسها  
 قديما ١٦٧ المداعبة والملاعبة بين  
 الزهجين ١٣٠ المدن غوغاؤها ٢٢١  
 المدينة ٦٣ و ٦٦ المراء ١٤٣ المرأة  
 الصالحة ١٢٣ و ١٢٨ المرأة  
 ٢٧٦ المريض اطاماه ما يشتهي
- ١٤٩ المزاح ١٤٢ و ١٤٤ مساجد  
 المساجد الصرف عليها ٦٠ المساواة  
 ١٧٩ المستشفيات ٦٠ مسلم الامام  
 مسلم مؤلف ٣٩ مصرف الزكاة  
 ٥٧ المضاربة الشرعية ١١٠ المضغة  
 من القلب اذا صلحت صالح ١٩٠  
 المظالم والمغارم ١٥٦ المعاشرة باب  
 أديها ١١٧ و ١٤٦ و ٢٧٦ المعاصي  
 ١٨٧ المعاملات أديها ١٤٨ معجزاته  
 صلى الله عليه وسلم القرآنية ٣٣ معرفة  
 الله واجبة بالايجاب ٣١ المعروف  
 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر  
 ١٥٦ المعتزلة آراؤهم في الافعال ٢٦  
 المعية معية الله تعالى ٢٠ مغرب المغرب  
 صلاتها ٤٤ مكارم الاخلاق في الهيئة  
 ١٣٧ المكايسة في المعاملة ١١٠ مكة  
 ٦٣ مكروهات الصلاة ٤٩ الملكية  
 حق الملكية ٩٩ و ١٠٦ الملوك  
 صفاتهم وأخلاقهم ١٧٠ الملهوف اغاثة  
 الملهوف ١٤٧ و ١٤٩ مناسك الحج  
 ٦٦ المنافسة ٢١٨ مندوبات الصلاة  
 ٤٦ المنطق علم المنطق ٨٢ المنكر إزالة

المتكر ١٤٧ المهن الانسانية ٩٩  
المهور ما يستحب فيها ١٢٩ الموارث  
والفرائض ١٦٠ الموت الايمان بما  
بعده ١٤ الموسيقى والغناء ١١١  
الميزان حق ٣٥

### حرف النون

النار الجنة والنار ١٤ و ٣٥  
نبوة نبوة الانبياء ١٥ النجاح ٢٢٥  
و ٢٢٧ التجارة صناعة التجارة  
١٠٧ اتجو اصرف ٨٢ و ٩٣  
النساء احوالهن اراهن ١٢٧ مراعاة  
الادب في مخاطبتن ١٤٩ نشاط  
التنشط في السعي بسبب العائلة ١٢٣  
النشر الحشر والنشر ١٤ و ٨٧

نصح نصح الاخوان ١٣٨ و ١٤٢  
النصفة بين الاخوان ١٤٣ النظافة  
٣٧ و ٤١ و ٢٧٠ النظام نظام العالم  
دليل الصانع ١٥ قيام العالم بالنظام  
١٥٢ و ١٥٣ نظرية بدو العالم  
١٥ انعم زكاتها ٥٤ نعم الله تعالى  
المتواصلة ٢٥٧ النفس أدب النفس  
١٨١ و ١٩٢ ومع الله ٢٣١ علم

أدب النفوس ٩١ نفس الانسان  
المخاطبة ١٨١ النفس والروح والقلب  
١٨٢ النفس حفظها للمعلومات ١٨٣  
النفس جنودها الباطنة ١٨٦ النفس  
أهمية تربيتها منذ الصغر ١٨٩ النفس  
مجاهدتها ورياضتها ٢٢٤ و ٢٢٥ -  
٢٢٧ و ٢٣٩ و ٢٧٩ الثقة الاعتدال  
والتوسط فيها ١٣١ التقدير الكريمان  
خصائصهما وادخارهما ١١٥ النقل  
صناعة النقل ١١٠ النكاح ما يحرم  
فيه ١٢٦ النعمة شرها ٢١٢ النهار  
الليل والنهار ١٠ النوافل ٥٠  
نواميس الكون ١٥٢ النية ٢٣٧  
و ٢٣٨

### حرف الهاء

هاجر السيدة هاجر ٦٤ الهدية  
اتحال اسمها ١٥٩ الهرج مرج الرعية  
شؤمه ١٧٨ الهيئة الاجتماعية ادب  
العشرة فيها ١٣٦ الهيئة علم الهيئة ٨٢  
حرف الواو

واجبات الصيام ٦١ الوتر ٥٠  
الوجدان عمله ١٨٢ و ١٨٧ وجود

الادب بحقههم وبرهم ١٣٤ و ١٣٥  
ولى أولياء الله تعالى ٢٠٤ الجهل  
بحقههم ٢٦٠

حرف الياء

يثر المدينة ٦٤ و ٦٦ يحي  
أبو زكريا يحي بن عدى مؤلف  
٢٠٠ اليمين الكاذبة فيها ٢١١

تمت

الخالق تعالى ١٢ الوجدانية ٧ الوحي  
٢٤ الوراقة صناعتها ١٠٩ الوزير  
آدابه ١٦٩ و ١٧١ و ١٧٢ و ١٧٣  
و ٢٧٧ الوشاية شرها ٢١٢ الوصاية  
على القصر آدابه ٢٠٢ الضوء ٣٨  
الوفاء للاخوه ان ١٤٥ و ٢٢٠ الوقاحة  
قيحها ٢٢١ اوقار ٢٢١ وقت أوقات  
الصلاة ٤٤ الوقف ٥٩ و ٢٠٢  
وكالة ٢٠٢ ولد إيجاد الولد ١١٩  
ولد تربية الولد ١٣٣ الوالدون



# فهرس

صفحة

٣ رفع الكتاب الى كريم الاعتاب  
٥ . مقدمة الكتاب

## ﴿ الباب الاول ﴾

( أدب الاعتقاد )

مبنى الاسلام على التوحيد — توحيد العرب قبل الاسلام —  
دلائل الكون المنصوية للعقل الدالة على الصانع — الايمان بالرسول  
والملائكة — الايمان بما بعد الموت — تفصيل مجمل — نظام  
العالم دليل الصانع — نظرية حدوث العالم — هو الاول والآخر  
— تعالى أن يكون جوهرأ متحيزاً — نفي الجسمية والعرضية —  
نفي الاختصاص بجهة — معنى الاستواء على العرش الرؤية —  
المعية — الصفات — القدرة — العلم الحياة — الارادة — السمع  
والبصر — الكلام — قدم الصفات — افعال الله تعالى — الجزء  
الكسبي الاختياري للانسان — نظرية تكليف بالايطاق — نظرية  
إبلام الخلق وتعذيبهم من غير جرم سابق — معرفة الله تعالى واجبة  
بإيجاب الله — بعثة الرسل — بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  
— الحشر والنشر — سؤال الملكين — عذاب القبر — الميزان  
والصراط حق — الجنة والنار



## ﴿ الباب الثاني ﴾

### ( أدب العبادات )

العبادة — الطهارة — أقسام الطهارة — الوضوء — الغسل —  
 التيمم — طهارة الثوب واجزاء البدن — النظافة من الايمان —  
 الصلاة عماد الدين — خمس صلوات كتبهن الله — عدد الركعات  
 وأوقات الصلوات — أركان الصلاة — المندوبات — تسبيح الركوع  
 وتسبيح السجود — القنوت — مكروهات الصلاة — فريضة الجمعة  
 — النوافل — الأذان والجماعة — روح الصلاة — فرض زكاة الاموال —  
 على من تجب الزكاة ومقدارها — مقدار زكاة النعم — زكاة الزرع —  
 من تصرف الزكاة — زكاة الفطر — الاوقاف والحبوس — الصوم  
 وفضله — لوازم الافطار — سنن الصيام — آدابه الجميلة — ذكرى  
 البيت الحرام — أركان الحج — فضل الحج — زيارة قبر النبي صلى  
 الله عليه وسلم — القرآن المجيد — أدب تلاوته — الذكر والدعاء  
 والصلاة على النبي صلعم

٣٦

## ﴿ الباب الثالث ﴾

### ( أدب العلم )

شرف الانسان — فضل العلم — فضل اتعالم والتعلم — العلم في  
 الصغر — تفاضل العلوم — ابتداء أمر العلم في الاسلام — العلوم  
 التي اشتغل بها المسلمون — المقدار اللازم من العلم الذي هو فرض  
 عين — أدب اتوحيد — الفقه — علم التفسير — علم الادب — العلوم  
 الآلية — ما يلزمنا الآن معاشر المسلمين بالنظر الى الجمهور

٧٥

## ﴿ الباب الرابع ﴾

### ( أدب العمل )

شرف وظيفة الانسان - فضل السعي في الدنيا - الخلق مسخرون  
 في أعمالهم بصفة مخبرين - مبدأ الصناعة البشرية - حكمة الصناعة  
 في الاسلام - الحث على اتقان الصنائع - امهات الصنائع - الفلاحة  
 - صناعة البناء وفن العمارة - التجارة والحدادة - اوراقه -  
 حرفة التجارة - صناعة النقل - الحدم - صناعة التعليم - الطب  
 ٩٥ - الفناء والموسيقى - جمع المال من حلال

## ﴿ الباب الخامس ﴾

### ( أدب المعاشرة )

الانسان مدنى بالطبع - أصل الاجتماع بحسب المبدأ الاسلامى -  
 الزواج - فوائده الزواج - التربية كراهة الزوج بغير قدرة بأكثر  
 من واحدة - لزومه فى الجمهور - اركان الزواج - آداب الزواج -  
 الحاصل التي تحرى فى الزواج - أدب العشرة بين الزوجين -  
 تدبير المنزل - الادب بحق الوالدين - أدب المعاشرة مع الاخوان  
 وعموم الهیئة - حسن الخلق - الصداقة - اختيار الاصدقاء -  
 ١١٧ حقوق الصبيحة - حقوق وآداب الهیئة الاجتماعية - حقوق الجوار

## ﴿ الباب السادس ﴾

( أدب الحكومة )

النظام طبيعي - العدل أساس الملك - الأصول اللازمة من  
الحكومة - الحكومة الثيائية في الاسلام - بسط رواق الامن -  
العدل وضبط أحوال الرعية - ضرورة انتقاء العمال بالكفاءة  
- الرشوة علة فساد الشرق قديماً - تنظيم الجندية من أهم وظائف  
الملك - ولاية القيادة على الجند - مهمة الدولة بحق العلم - لضمان  
سير الامور - آداب الملوك الخصوصية - شأن الوزير - آداب  
الوزير - اختيار العمال - حاشية الملوك ومقابلاتهم - طاعة  
١٥٢ السلطان - احترام السلطان في شخصه

## ﴿ الباب السابع ﴾

( أدب النفس )

نفس الانسان المخاطبة - النفس والقلب والروح - الشرور  
ومداخلها - جنود النفس وأعوانها - فرق ادراكات الانسان  
والحيوان - استصلاح الارادة أهمية تربية الوجدان - تقسيم  
١٨١ أدب النفس

## ﴿ القسم الاول ﴾

( أدب النفس مع الخلق )

قوى النفس الحيوانية والممتازة - العقل الرشيد وسلطانه في  
 الدفع - مصادر ادب النفس والعقل - الاخلاق وتهذيبها - التربية  
 النفسية - شؤم الذنوب والرزائل - آثار الذنوب اللاحقة -  
 أمهات الفضائل واطرافها من الرذائل - عدة من الفضائل - الاخلاص  
 - اداء الامانة - البشر - الترفع - التواضع - الحلم - الرحمة - السخاء -  
 سلامة النية - الشجاعة - الصبر - الصدق - القناعة - كتمان  
 السر - المحبة - الود - المنافسة - الوفاء - الوقار - جملة الاخلاق  
 الفاضلة ومحاسنها - استئصال الرذائل - رياضة النفس - هل  
 ١٩٢ يمكن تغيير الخلق - مطية النفس

## ﴿ القسم الثانى ﴾

( أدب النفس مع الخالق )

الادب بحق الله تعالى - املاء القلوب من عظمة الله - الاسلام  
 والايمان - حال النفس المستكملة المطمئنة - التقوى جماع الخير -  
 الاخلاص وصدق النية - تعريف النية - الاخلاص الحق -  
 المحبة لله تعالى - مقامات وأحوال النفس الاخرى - الرجاء  
 والخوف - محاسبة النفس ومراقبتها - التوبة - الصبر الشكر التوكل  
 ٢٣١ الزهد - التفكير

## ﴿ الباب الثامن ﴾

( خلاصة )

مبادي، الاسلام في التوحيد والاعتقادات — الطهارة والصلاة  
 الزكاة الصيام — الحج — القرآن — العلم — العمل — شأن الحكومة  
 ٢٦٨ النفس وأدابها مع الخالق ومع الخلق

« تمت الفهرست »



صواب	خطأ	سطر	صحيفة
ذكية الازيح	ذكية الازيح	١٥	٥
ولا أرى	وأري	١٩	٦
نحا	نحى	٦	١٦
زكاها	ذكاها	٣	٢٨
سبع عشرة	سبعة عشر	٣	٤٤
فأربع عشرة	فأربعة عشر	١٤	٥٥
وأربع عشرة	وأربعة عشر	٥٥	٥٥
الاربع عشرة	الاربعة عشر	٣	٤٥
وخطبتها كذلك	وخطبتها سنة	٩	٤٩
وخطبتها	وخطبتها السنة	١١	٥٥
من خطبتها	من سنة خطبتها	١٧	٥٥
شرعت	سنت	٥٥	٥٥
بسبع وعشرين	بسبعين	١٢	٥١
بالصرف	بالنصرف	٣	٦٥
ماهو	مافيه	٤	٦٨
وأبكوا	وأبكوا	١	٧٥
زينوا	زينوا	٥	٧١
ما أشغل	وأشغل	٦	٨٣
في تبليغ	تبليغ	١٤	٨٦
المهذين	المهذين	١٥	٨٨
الاختصاصيون	الاختصاصيين	٣	٩٤

صواب	خطأ	سطر	حقيقه
الأواء	الأبواء	١	١٠٧
تأنق	تنأق	١٥	١٠٨
المنجدة	المندجة	١٦	١٠٨
بالباطل	بالباطن	١٠	١١٠
والتغراف الاسلامي	التغراف والاسدي	٩	١١١
في مخاطبة	في مخاطباً	٧	١١٥
والمصاهرات	والمطاهرات	٩	١١٨
من يستطع	من لم يستطع	٧	١٢١
العيال	العيلة	٦	٠٠٠
لا يبلغ	ولا يبلغ	٩	١٥١
وأرهاق	وأرهاف	١	١٥٦
من أهلي	من أهل	١٧	١٧١
الملوك	الملاك	١٤	١٧٤
للتطويل	للطويل	٤	١٧٥
زكاها	ذكها	١٢	١٨١
يستحضر	يسحضر	٥	١٨٥
ويغبطوا	ويغيطوا	١٩	١٩٩
عصياناً وسخطاً	عصيان وسخط	١	٢١١
وما كان الله ليظلمهم	وما كان ربك ليظلم الناس	٢	٢١٤
عنهم	عنهم	٤	٢١٧
ومن يؤتى	ومن يؤتى	٤	٢٢٢
الروحون	الروحين	١	٢٣٥

صواب	خطأ	نسطر	صحيته
الصوفيون	الصوفيين	٢	٢٣٥
وأثق	فأثق	١٢	٢٣٦
نوراً وشوقاً	نور وشوق	١٣	٢٤٢
قبلها	بعدها	٤	٢٥٤
وهجاً	وهجى	٤	٢٧٥





1110

DUE DATE

12.

24 JAN 1987

09 3/7.

10/15

جملہ

۲۵۸۲

۱۷۰

ادب الہی

DATE	No.	DATE	No.
09. 9. 7.			
1876			